

حبلہ حقوق نقل و طبع بحق ادارہ محفوظ ہیں

رموز اقبال

انٹرمیڈیٹ
ڈاکٹر میر ولی الدین

منشی فاضل ایم ایچ پی ایچ ڈی (انڈین ایجوکیشنل

صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ

ناشر

ادارہ نشریات اردو

حیدر آباد - دکن

طبع اول ————— ایک ہزار

۱۹۴۴ء

مطبوعہ

انتظامی پریس حیدرآباد دکن

اراکین مجلس مشاورت

ادارہ اشاعت اسلامیات

- (۱) مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن
 - (۲) مولانا عبدالقدیر صاحب دیوبند مفتی عدالت عالیہ نائب امیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن
 - (۳) مولانا مسیح بادشاہ حسینی صاحب معتدل مجلس علماء دکن
 - (۴) ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن
 - (۵) مس پی صوفی صاحبہ مہتممہ مدرسہ نسوان بلوچ
 - (۶) مولوی محمد حسن الاعظمی صاحب پروفیسر جامعہ مصریہ قاہرہ
 - (۷) مولوی غلام دستگیر صاحب رشید پروفیسر نظام کلج حیدرآباد دکن
 - (۸) مولوی عبدالرحیم صاحب مفسر قرآن
 - (۹) مولوی محمد اسحاق صاحب بی، ایس، سی، ڈپ ایڈ (عثمانیہ)
- معتدل مجلس مستشار ادارہ اشاعت اسلامیات حیدرآباد دکن

ہر اصول شد کتاب کے متعلق اراکین مجلس مستشار کی آراء کے حصول کے بعد اسکی طباعت اور اشاعت کے انتظامات کئے جاتے ہیں تاکہ ادارہ کی تمام مطبوعات مقررہ مقاصد کے مطابق معیاری اور مفید ہوں۔

عرضِ معتمد

علامہ اقبال فیلسوف و شاعر مشرق نے اسلامی تعلیمات کو
مسلمانانِ عالم کے رویہ و شاعری کے موثر اور دلکش روپ میں
پیش کیا ہے۔ اس بحرِ خاں سے ایک دوسرے فیلسوف نے
جو انہی کی طرح مغربی فلسفہ اور مشرقی فلسفہ کے مجمع البحرین ہیں
غواہی کر کے چند اسرار اور رموز معلوم کئے ہیں جن کو ادارہ
نشریاتِ اردو ذوقِ سلیم رکھنے والے اصحاب کی خدمت
میں پیش کرنے کی غرت حاصل کرتا ہے۔

ادارہ ہذا کا مقصد ایسے ہی معیاری اردو ادب کی

نشر و اشاعت ہے۔

محمد اسحاق بی۔ ایس۔ سی۔ ڈپ۔ ایڈ (نمائندہ)

معتمد ادارہ نشریاتِ اردو حیدر آباد

تہذیب

اقبال ”دائے راز“ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش
 کی گئی ہے کہ عہد حاضر کی تہذیب نے انسان کی ذہنیت میں کیا
 انقلاب پیدا کر دیا؟ نظریات، عقائد، اقوال
 و اعمال میں کیا تغیر پیدا ہو گیا؟ مسلمان کی زندگی اصل میں
 کیا ہے؟ اس کے عقائد کیا ہیں اور اعمال کی نوعیت کیا ہے؟
 عقل و عشق کا اس کی زندگی میں مقام کیا ہے؟ اس کے علم کی
 بنیاد کیا ہے اور ایمان پر اس کے اعمال کا انحصار کس حد تک
 ہے؟ قرآن کریم نے اس کی خودی کا اس کو کیا علم بخشا ہے؟
 خودی کے عرفان کے بعد مسلمان میں کیا تغیر پیدا ہوتا ہے؟
 یقین اور عمل کے لحاظ سے کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے؟ اپنی

حقیقت و ماہیت سے واقف ہو کر انسان کے نقطہ نظر میں
کیا تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے؟ خود کو فقیر، امین اور خلیفہ
جان کر انسان کس طرح آفاق کو اپنے اندر سمولیتا ہے
اور کائنات کو مسح کر لیتا ہے؟

ان ہی سوالات کے جواب آپ کو پیش نظر کتاب میں ملینگے
اقبال کی تعلیمات کا یہ گہرا قدر حصہ ہے، نگاہ غائر سے ان
کا مطالعہ کیا گیا ہے اور وضاحت کے ساتھ ان کو پیش
کیا گیا ہے! زمانہ حاضر کے مکتب اور جامعات سے یہ علم
حاصل نہیں ہوتا،

زمکتب چشم و دل نتواں گرفتن
سر زمکتب بنیت جز سحر و سنونے

حقیقی علم کا مبدع عشق ہے، عشق سراپا حضور ہے، ہمیں
حضور حق میں پہنچانا ہے! حقائق کے چہرہ سے نقاب کو اٹھانا
ہے۔ اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم بخشتا ہے، خودی کو
بیدار کرتا ہے، عمل کی قوتیں جاگ اٹھتی ہیں۔

ہمارا ضعف قوت سے، عزت سے، فقر، غنا سے
بدل جاتا ہے۔ ہمیں حق کے سوا نہ کسی سے امید و رجاء ہوتی ہے

اور نہ کسی سے خوف و ترس اور ہم الیس اللہ بکاف عبد کا
کہہ کر ساری کائنات سے مستغنی ہو جاتے ہیں اور صحیح معنی میں
مخاطب ہو جاتے ہیں اس قول کے:
أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ !

عشق ہی سے نفس کا نزکیہ قلب کا تصفیہ روح کا تجلیہ
ہوتا ہے۔ روائے اخلاق صفات حسنہ سے بدل جاتے ہیں۔ لائق
ترقی کی راہ کھل جاتی ہے، زندگی لذت پر واز کا نام ہو جاتی ہے
بہ ہیں وہ "اقدار" جو اقبال عہد حاضر کے نوجوانوں کے
آگے پیش کرتا ہے اور ان ہی کا تفصیلی ذکر پیش نظر رسالہ میں
کیا گیا ہے، اس کو اس سے پہلے ملک کے مختلف علمی رسائل
جرائد میں پیش کیا جا چکا ہے اور اب ان کو یکجا حاضر کر دیا
گیا ہے۔

میر ولی الدین

جامعہ عثمانیہ
حیدر آباد دکن

فہرست عنوانات

صفحہ نمبر	متمہید	نمبر
۷	فلسفہ خودی	۱
۶۱	نظریہ عقل و عشق	۲
۹۸	حدیث جبر و قدر	۳
۱۲۷	عہد حاضر کا انسان	۴
۱۶۱	مسلمان کی زندگی	۵

اقبال کا فلسفہ خودی

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا:

بخود گم بہر تحقیق خودی شو انا الحق گوے و صدیق خودی شو

(اقبال)

بیا بر خویش پیچیدن بیاموز بناخن سینہ کا ویدن بیاموز
اگر خواہی خدا را فاش مہنی خودی را فاش تر ویدن بیاموز

(اقبال)

اس جہان رنگ و بو میں کیا کوئی چیرہ حقیقی کھلائی جاسکتی ہے؟
کیا یہ زمین و آسمان، یہ کلخ و کو حقیقی واقعی ہیں؟ کیا ان کے وجود میں

شک نہیں کیا جاسکتا؟ کیا ان کو جو اس کا دھوکہ، واہمہ کا آفریدہ نہیں
 قرار دیا جاسکتا؟ کیا ان کے وجود کا علم ہمیں جو اس کے ذریعہ نہیں ہوتا؟
 کیا جو اس ناقابل خطا ہیں؟ کیا ہمیں ان کے البتباسات کا تجربہ نہیں؟
 کیا دور سے بلند منار سے ہمیں تدور نظر نہیں آتے اور ان ہی کا نزدیک سے
 مشاہدہ کیا جائے تو کیا یہ مریض نہیں پائے جاتے؟ ان مناروں پر یہ
 عظیم الشان مجسمے دور سے کتنے حقیر و صغیر دکھائی دیتے ہیں! جن لوگوں کا
 بازو یا کوئی عضو کاٹ دیا جاتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اسی
 مقطوعہ غیر موجودہ عضو میں درد ہو رہا ہے! ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے
 ہیں اور ہمیں بازو کے کمرے میں پاؤں کی چاپ واضح طور پر سنائی
 دیتی ہے ہم اٹھ کر دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا پتہ بھی نہیں! اور
 خواب میں تو ہم کیا نہیں دیکھتے اور نہایت وضاحت کے ساتھ دیکھتے
 ہیں۔ تاہم یہ مانی ہوئی بات ہے کہ ان کا خراج میں کوئی وجود نہیں ہوتا
 کیا یہ ممکن نہیں، خواہ کتنا ہی دور از قیاس کیوں نہ ہو، کہ اب بھی میں
 خواب دیکھ رہا ہوں۔ یا جس قلم سے بیٹھا لکھ رہا ہوں اس کا اور
 اس سے لکھنے والے ہاتھ کا خراج میں کوئی وجود نہ ہو، یہ محض فریب
 و البتباس ہو؟ ڈیکارٹ کی رائے تھی کہ بیشک یہ ممکن ہے جس حواس
 مجسمے ایک مرتبہ بھی دھوکہ دیا جو ان پر کلی اعتماد اور کامل بھروسہ عقل کا

تقاضہ نہیں۔ اس سے پہلے امام غزالیؒ نے بھی اس فلسفیانہ شک کو جائز قرار دیا تھا، اقبال بھی ان ہی کی اتباع میں اس امکان کے قائل نظر آتے ہیں۔

تو اں گفتن جہان رنگ بونہیت	زمین و آسمان و کلخ و کونہیت
تو اں گفتن کہ خوابے یا فسونے است	حجاب چہرہ آں بے چگونے است
تو اں گفتن ہمہ نیرنگ ہوش است	فریب پردہ ہائے چشم و گوش است

(گلشن راز جدید)

دیکھو سہر خارجی شئی کی حقیقت کا یہاں انکار نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس پر محض شک! انسان اور انسان کا علم محدود ہے، مقید ہے! اس کو اس امر کا کس طرح یقین ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے کامل ترین اذعان کی حالت میں ہی دہو کہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ہر شئی کو نہیں جانتا پھر وہ کسی شئی کے متعلق متیقن کیسے ہو سکتا ہے! واقعہً اس کو ہر لحظہ مغالطہ ہو سکتا ہے!

اچھا تو پھر میں فرض کئے لیتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جن کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں محض فریب نظر ہیں، نیرنگ ہوش ہیں، میں یقین کئے لیتا ہوں کہ میرا حافظہ جن چیزوں کی مجھے یاد دل رہا ہے ان کا بھی کبھی وجود نہ تھا۔ مجھے قبول ہے کہ آلاتِ حواس کا کوئی وجود نہیں اور جسم و استعداد

شکل و صورت تمام چیزیں میرے ہی ذہن کی اختراعات ہیں، اب
دیکھو کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی رہ جاتی ہے جس کو ہم حقیقی واقعی
کہہ سکیں

ہاں کم از کم ایک چیز تو یقینی واقعی ہے جس میں شک قطعی ناممکن ہے،
اور وہ خود میرا شک کرنا یا بالفاظ دیگر سوچنا و فکر کرنا ہے۔ یہ تو
ایک متضاد بات ہوگی کہ جو چیز سوچتی ہے اس وقت جب کہ وہ سوچ
رہی ہے موجود نہیں۔ سوچنے یا شک کرنے کے لئے ایک شک کرنیوالی
یا سوچنے والی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ شک کرنے کے معنی سوچنے
کے ہیں اور سوچنے کے معنی ہونے کے ہیں، ”میں سوچتا ہوں اس لئے
میں ہوں“ اگر میں سمجھوں کہ مجھے دہوکہ لگ رہا ہے تو قطعی میرا
وجود ہے، کیوں کہ مجھ ہی کو تو دہوکا لگ رہا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا
تو دہوکہ کون کہتا؟ جس کا وجود نہ ہو اس کو دہوکہ بھی نہیں ہوتا!
اگر مجھے دہوکا ہو رہا ہے تو میں یقیناً ہوں! میری انا، ذات،
خودی کا وجود تو قطعاً ہے، زمین و آسمان کے تمام محسوسات و
مشاہدات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اور فریب پردہ
ہائے چشم و گوش قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن میری ذات یا خودی
کے متعلق کوئی شک نہیں کیا جاسکتا!

”بخود بینی ظن و تخمین و شک نیست“ (اقبال)

سخن از بود و ناپود جہاں با من چہ گوی

من این داعم کہ من ہستم نداعم این چہ نیزنگ است (اقبال)

یہ تھا طرز استدلال سینٹ اغسٹین کا فلسفہ جدید کے بانی ڈی کارٹ کا
اور اقبال کا، اور اقبال کی زبان اس استدلال کو سن لو

اگر گوی کہ من، وہم و گماں است	نمودش چوں نمود این و آن است
بگو با من کہ دارائے گماں کجاست	یکے در خود نگر آں بے نشان کجاست
خودی پہنہاں ز حجت بے نیاز است	یکے اندیش و دریاباں چہ راز است
خودی راحتی بداں باطل مہندار	خودی را گشت بے حاصل مہندار

(گلشن راز جدید)

میری روح، یا میرے انا، یا میری خودی کا جو میرے لئے
ساری کائنات سے زیادہ یقینی اور قطعی ہے ایسی یافت بقول پروفیسر
وائٹ ہیڈ کے افلاطون کے زمانے کے بعد سب سے زیادہ عظیم الشان
فلسفیانہ یافت ہے۔ یہی فلسفہ جدید کا نقطہ نظر ہے! اور اقبال کا

De Beata Vita, 7 *De Trinitate*, 14 دیکھو

Meditations. 3 *Process Reality*

بہی فلسفہ ہیں سے شروع ہوتا ہے اور اسی نقطہ مرکزی کے اطراف
گھومتا ہے۔ اور یہیں پر ختم ہوتا ہے اور اسی کی روشنی میں کائنات
اور خدا، خلق و حق کی توجیہ کرتا ہے۔ چنانچہ خدا کا پانا خودی ہی کو
زیادہ فاش طور پر پانا ہے۔

بیا برخویش پیچیدن بیا سوز بناخن سینہ کا ویدن بیا موز
اگر خواہی خدا را فاش بینی خودی را فاش تر دیدن بیا موز

نیز خدا خواہی بخود نزدیک تر شو !
زمردین کا جاننا بھی "خودی" ہی کے اسرار سے واقف ہونا ہے

چیت دیں دریافتن اسرار خویش
زندگی مرگ است بے دیدار خویش !
زندگی کا کمال خودی ہی کی حقیقی یافت پر منحصر ہے
ع کمال زندگی دیدار ذات است

خودی کا عرفان سہنر کے تمام مرحلوں کی انتہا ہے ۷
جس روز دل کی رمز معنی سمجھ گیا سمجھو تمام مرحلہ ہائے سہنر کو طے
خودی کا عارف جاہلوں کے مقابلہ میں گویا بادشاہ ہے !

یہ پیام دے گئی تجھے باد صبح کا ہی !
کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی

عارفِ خودی کو وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جو لازماً ال ہے
 جس کو موت بھی فنا نہیں کر سکتی ہے
 ہوا اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی بڑے

نیر
 مہ و ستارہ مثالِ شرارہ یک و نفس
 فرشتہ موت کا چھوٹا ہی گویا تیرا
 مے خودی کا ابد تک سرور رہتا ہے
 ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے
 عمل کی دنیا میں عارفِ خودی "شمشیر کے مانند ہے برہندہ و براق"
 اس کا شہرہ سارے عالم میں ہے۔ وہ کائنات کا مرکز ہے جس کے
 اطراف کائنات گھومتی ہے۔ طواف کرتی ہے۔

درمکان و لامکان غوغائے او
 نہ سپہر آوارہ و پرہیزاے او
 ہائے او محکم برزم خیر و شر
 ذکر او شمشیر و فکر او سپہر
 فطرت او بے جہات اندر جہات
 ہو حریم و در طوافش کائنات
 مختصر یہ کہ خودی کا عرفان، یا عرفانِ نفس، اقبال کے فلسفہ
 پخوڑ ہے، اسی کی تبلیغ ان کی زندگی کا مقصود تھا، اسی علم کے
 وہ عارف تھے، اور چاہتے تھے کہ دنیا والے اسی راز کو ان سے سیکھیں
 اور خصوصاً مسلمان اس "شر احسنہ" کو ان سے حاصل کریں اور اسکے
 نور سے اپنی شب تاریک کو روشن کر لیں۔

۱۴
 شرار سے جستہ گیر از در و غم
 کہ من مانند رومی گرم خوغم
 و گرنہ آتش از تہذیب نوگیر
 بروں خود بہ فروز اندرون میر

ہم دیکھ چکے ہیں کہ میری خودی کا وجود میرے لئے کائنات
 مادی کی ہر چیز سے زیادہ یقینی و قطعی ہے۔ اس کے انکار سے بھی اسکا
 اقرار لازم آتا ہے۔ کیونکہ انکار کرنا یا شک کرنا فکر کرنا ہے۔ سوچنا ہر
 اور فکر کرنے یا سوچنے کے لئے فکر کرنے والی یا سوچنے والے ذات
 کا پایا جانا ضروری ہے، لازمی ہے، اس معنی میں ہر شخص اپنی ذات سے
 واقف ہے۔ ”عارف خودی ہے“، ”صدیق خودی ہے“ اور انا الحق،
 کا قائل یعنی اپنے انا کے حق ہونے یا اپنے وجود کے حقیقی ہونیکا مقرر،
 خودی میری اپنی ذات ہے، میرے ہی انا کا دوسرا نام ہے۔ اور
 سب سے پہلے مجھے اپنی ذات کا شعور حاصل ہے۔ احساس ذات ہے،
 کائنات کی ہر چیز فریب تخیل قرار دی جاسکتی ہے، لیکن خودی کا
 انکار یا اس میں شک نہیں کیا جاسکتا۔ جب مجھے اپنی خودی یا انا کا سب
 سے زیادہ قوی ”ا“ جا کر شعور حاصل ہے تو پھر مجھ سے یہ کیا کہا جاتا ہے
 کہ ”عرفان خودی“ حاصل کروں ”خود نگر“ بنوں، ”دیدار ذات“
 کی دولت سے مشرف ہوں، ”از خویش تن آشا“ بنوں؟ کیا اپنی

ذات سے زیادہ میں کسی اور شے سے واقف ہوں ؟

ایں چہ بوالبعجی است ؟

اچھا اگر تم اپنی خودی سے بخوبی واقف ہو تو بتاؤ کہ اسکی حقیقت و ماہیت کیا ہے ؟ تم جانتے ہو کہ یہ ایک ”وحدت و جدائی“ ہے ، شعور کا وہ روشن نقطہ ہے جس سے تمام انسانی تخیلات و جذبات و تہنئات مستنیر ہوتے ہیں ” یہ فطرت انسانی کی غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے ۔“ لیکن یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہے کیا ؟ تم اس سے مانوس ضرور ہو، روز و شب اسی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو، لیکن کیا مانوس ہونا کسی شے کی حقیقت کا جاننا ہی ہے ۔ میں اپنے خاندانی کتب خانہ کی ایک کتاب کو اسکی جگہ پر ہمیشہ دیکھا کرتا ہوں ، اسی طرح اس سے کافی مانوس ہوں ۔ آشنا ہوں ۔ لیکن اس میں کیا لکھا ہے اس کے ایک لفظ سے واقف نہیں ۔ میرے مکان کی سامنے کی گلی سے ہر روز ایک شخص گزرتا ہے ۔ اور میں اس کو دیکھتا ہوں ، اسطرح اس کی صورت سے میں مانوس ہو گیا ہوں لیکن میں قطعاً واقف نہیں کہ وہ کون ہے اور کیا ہے ؟ طفل ابد خواں کی کتاب کا پہلا صفحہ اس کی انگلی کے نشانیوں سے سیاہ اور زخمی ہے

لیکن بچہ اس سے واقف کتنا ہوتا ہے؟ اسی طرح تم اپنی ذات سے، خودی سے، اپنے انا سے، میں سے، خوب مالوس ہو لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ تیز نظر فلسفی بھی اس علم سے عاجز نظر آتے ہیں، عوام کا لانا عام کا کیا حال پوچھتے ہو! ہیوم جیسے شہرہ آفاق مفکر نے جرارت کے ساتھ کہہ دیا کہ:-

”جس کو میں اپنی ذات یا خودی کہتا ہوں جب اس کے اندر داخل ہو کر دیکھتا ہوں تو ہمیشہ سردی، گرمی، روشنی، تاریکی، محبت، نفرت، لذت، الم، کسی نہ کسی خاص ادراک ہی پر پاؤں پڑتا ہے۔ بغیر کسی خاص ادراک کے اپنی ذات کو کبھی نہیں پکڑ سکتا نہ اس ادراک کے سوا کسی اور شے کا مشاہدہ ہو سکتا ہے حیوت میرے یہ اور اکات غائب ہو جاتے ہیں اسی وقت اپنی خودی یا ذات یا نفس کا بھی ادراک نہیں رہتا، اور یکا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ موجود نہیں ہے،

اسی طرح ”خودی“ مختلف اور اکات کے ایک مجموعہ کے سوا کچھ نہیں جو یکے بعد دیگرے ناقابل تصور سرعت کے ساتھ

آتے رہتے ہیں اور ہمیشہ حرکت اور بہاؤ کی حالت میں ہیں۔^{۱۷}
دیکھو خودی کی حقیقت کی یافت سے عاجز ہو کر ہیوم

نے اسکو ادراکات کا مجموعہ قرار دیدیا، ان ہی ادراکات کا
مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، ان سے الگ خود ذات کا کبھی مشاہدہ

نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان روحانی
مظاہر کے تحت ان غیر محدود ذہنی کیفیتوں کے تحت خودی

یا انا کا کوئی وجود نہیں جو ان کی شیرازہ بندی کرتا ہے،

اس کے برخلاف معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ ساری ذہنی کیفیات

و ادراکات خودی یا انا ہی کے ادراکات ہیں۔ لیکن اس

خودی کی حقیقت کیا ہے؟ اقبال کے کلام پر سنجیدہ لوں سے مدد

والوں سے پوچھو تو سخت مایوسی ہوتی ہے، وہ خودی کی تعریف

و توصیف کے اشعار کو مزے لے لے کر پڑھتے ہیں اور نہیں

جانتے کہ ان کا مدلول کیا ہے! بعض علماء و فضلا سے بھی

اس کے متعلق گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا، ختم کلام پر عارف روم

کے یہ شعر یاد آئے۔

اے بسا عالم زدانش بے نصیب حافظ علم است آنکس نہ حبیب

مستمع از دے ہی بابد مشام
 گرجہ باشد مستمع از جنس عام
 داند او خاصیت ہر جو ہر
 جو ہر خود راند اند چوں خرم
 صد ہزار ان فضل دارد از علوم
 جو ہر خود راند اند آن علوم
 وہ شخص جو ہر چیز کو جانتا ہے لیکن خود کو نہیں جانتا جابل
 قسمت ہر کالہ می دانی کہ چیست
 قیمت خود راندانی احمق است

(ردی)

اور جو کچھ نہیں جانتا لیکن اپنی خودی کا عارف ہے وہ عالم ہے
 کیوں؟ اسلئے کہ انسان "خودی کار از داں ہو کر" خدا کا
 ترجمان ہو جاتا ہے۔ یعنی عرفان نفس عرفان حق کا ذریعہ ہے
 من عرف نفسه فقد عرف ربه

تو راز کن نکال ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا
 خودی کار از داں ہو جا خدا کا ترجمان ہو جا (اقبال)

ۛ

آئے یہ بیان لینے کہ بعد کہ "خودی" یا "انا" یا "میں"
 اپنے عمل کی رو سے ظاہر لیکن اپنی حقیقت و ماہیت کی رو
 سے مضمحل ہے ہم دانا سے راز اقبال کی طرف رجوع کریں
 اور خودی کی حقیقت کو ان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ

وہ علم ہے جس سے جان زندہ ہو جاتی ہے اور انسان باقی
وپایندہ ہوتا ہے۔

اقبال کا اذعان ہے کہ عرفان خودی، جو دین کا حاصل
ہے عقل تجریدی کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتا، عقل چراغ رکھ
ہے، یہ کشمکش حیات میں راستہ کو روشن کرتی ہے لیکن
روحانی زندگی کے حقایق کی یافت سے یہ یکسر قاصر ہے۔

خرو سے راہرو روشن بھرے خرد کیا ہے چراغ رکھ رہے؟
درون خانہ ہنگامے میں کیا کیا چراغ رکھ رکھ کو کیا خبر ہے
اسی لئے ان کا مشورہ ہے کہ فقیہ و شاعر محض سخن ساز
و سخن باف ہوتے ہیں۔ ان سے دور ہی رہنا مناسب ہے
یہاں محض تصورات و تعلقات کے گورکھ و ہند سے ہی ملتے
ہیں، لذتِ نظر یافت، وجدان کا پتہ نہیں،

گزاراں کہ ندید است جز خیرندہ سخن دراز کند لذتِ نظر ندہ
شبنہ ام سخن شاعر فقیہ و حکیم اگرچہ نخل بلند است بگٹ بر ندہ
عرفانِ خودی کے لئے ہمیں اس ناقابلِ خطا علم کی طرف
رجوع کرنا چاہئے، جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے لئے

۱۔ علم آں باشد کہ جان زندہ کند — مرد را باقی و پایندہ کند (روحی)

اند کے گم شو بقراں خوبسہ باز اے ناداں بخویش اندر نگر

اسی علم کے عارفین سے مدد لینی چاہئے۔ ان کو قرآن میں اہل الذکر کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور ان سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فستلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان ہی کے متعلق کہا جاسکتا ہے۔

سردیں مارا خبر اور انظر اور درون خانہ مابرون در

اس عرفان اور علم نفسی کے بغیر علوم رسمی کا ذخیرہ تجربات کا گور کھندہ ہو ہمارے کس کام کا؟ ہمارے کس ورد کی دوا؟

فلسفی گشتی و آگہ نستی خود کجا و از کجا و کستی
از خود آگہ چوں نئے اے مشعور پس بناید برچنیں علمت غرور

(رومی)

بینی جہاں را و خود را نہ بینی مآچند نادان غافل نشینی

(دبستان)

علم کا مقصد حجابات کا رفع کرنا ہے، اور سب سے پہلے وہ حجاب رفع ہونا چاہئے جو اپنی حقیقت یا خودی پر

پڑا ہوا ہے۔ کتابوں کے جمع کرنے اور ان کے جاننے سے یا
بقول اقبال ”کرم کتابی“ بننے سے، ”بندہ تخمین وطن“ ہونے
سے یہ حجابات رفع نہیں ہوتے اسی لئے جامی سامی نے
فرمایا تھا:-

در رفع حجب گوش نہ در جمع کتب کز جمع کتب نمی شود رفع حجب
در جمع کتب کجا بود نشہ حب طے کن ہمراہ وعد الی التذوّب
آئے اقبال کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم ”قرآن و
خبر“ میں ”گم“ ہو کر عرفانِ نفس حاصل کریں اور اس کے
ذریعہ عرفانِ رب ع خدا خواہی بخود نزدیک تر شو!

اقبال کے فلسفہ خودی کے قرآنی مقدمات

کائنات کی ساری چیزوں کی طرح ہماری خودی یا
نفس بھی ایک شئی ہے، لاشئی نہیں، اب قرآن کریم شئی کی
تخلیق کے متعلق خبر دے رہا ہے کہ حق تعالیٰ جس شئی کی تخلیق
کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کُن (ہو جا) سے خطاب کرتے ہیں
اور وہ موجود ہو جاتی ہے۔

اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پ ۲۳ ۴۶)

ظاہر ہے کہ امرِ کُن کی مخاطب شئی ہے، تو کیا شئی خارج
 میں موجود تھی اور پھر اسی کو ہو جا، اسے خطاب کیا گیا؟
 موجود شئی کو موجود ہو جا کہنا بے معنی ہے۔ تحصیل حاصل ہے
 تو پھر کیا شئی معدوم تھی؟ لیکن معدوم محض مخاطب کیسے بن
 سکتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ شئی نہ موجود تھی اور نہ معدوم
 تو پھر خطاب کس کو ہوا تھا؟ مخاطب کون تھا؟ اس گتھی کا حل
 صاف ہے۔ وہ شئی جس کو ارادہ الہی خارجاً موجود کرنا چاہتا
 ہے، جو امرِ کُن کی مخاطب ہے وہ شئی کا تصور ہے جو حق تعالیٰ
 کے علم میں پایا جاتا ہے، جو اس طرح علماً ثابت ہے بوجہ
 ذہنی یا علمی اور خارجاً معدوم ہے، بوجہ خارجی واقعی۔ یہ
 امر کہ قبلِ تخلیق اشیاء موجود نہ تھیں، معدوم نہیں حق تعالیٰ
 کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ”قبل از تخلیق تو کوئی شئی
 نہ تھا، یعنی معدوم تھا، وجود خارجی نہ رکھتا تھا، میں نے
 تجھے خلق کیا،

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا (پ ۱۶۷)

ان نصوص سے یہ دو چیزیں صاف ثابت ہو رہی ہیں:-

(۱) ہر شئی قبلِ تخلیق حق تعالیٰ کی ”معلوم“ ہے، ان کا

تصور ہے، بالفاظ دیگر اس کا ثبوت علی ذاتِ حق میں متحقق ہے، یعنی ان کے علم میں بصورتِ تصور یا معلوم پائی جاتی ہے، لہذا شئی کی ماہیت معلوم ہے، اشیاء معلوماتِ حق ہیں، تصورِ علمیہ حق ہیں، اور یہی امرکن کی مخاطب ہیں، اور یہی مرتبہ علم (باطن) سے مرتبہ عین (ظاہر) میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور جب امرکن سے اپنی اقتضائے مطابقی ظاہر ہوتی ہیں تو "مخلوق" کہلاتی ہیں، لہذا

(۲) ہر شئی خارجاً "مخلوق" ہے، حق تعالیٰ اس کے خالق

ہیں۔ اللہ خالق کل شئی (۳۱: ۲۱) اسی اعتبار سے سارے عالم کو "ممكن الوجود" کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ علماً و خارجاً بال غیر موجود ہے، علماً اس لئے کہ اشیاء ذات الہی کی صورت علمیہ ہیں، تصورات ہیں، اور اسی سے قائم ہیں۔ خارجاً اس لئے کہ یہ حق تعالیٰ کے امر ہی سے وجود خارجی پا رہی ہیں، اور اپنے وجود میں اس کی محتاج ہیں اور قبل تخلیق وجود خارجی سے عاری تھیں، "لَمْ تَكُنْ شَيْئًا" کا مصداق تھیں۔

اب خالق و مخلوق، عالم و معلوم کے درمیان جو ربط پایا جاتا ہے وہ ربط غیریت ہے، یہ اہم نکتہ پوری طرح

واضح ہو جائیگا اگر تم ایک وجدانی مثال پر غور کرو گے۔ فرض
 کرو کہ تم نقاشی جانتے ہو، تمہارے ذہن میں باغ کا تصور
 موجود ہے۔ پر وہ پر اس نقش کو پیش کرنا چاہتے ہو، باغ
 بحیثیت تصور یا صورت علمی کے تمہارے ذہن میں پایا جاتا
 ہے، اپنے وجود ذہنی کے لئے تمہارے ذہن کا محتاج ہے،
 یعنی قائم بالذات نہیں قائم بالغیر ہے، تمہارا ذہن اسکا
 مقوم ہے، قیوم ہے، خود قائم بالذات ہے، نقش ایک صورت
 ہے، یعنی تعین و تحیز رکھتا ہے، محدود و مقید ہے۔ تمہارے
 ذہن کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا، یہ تعینات و تحدیدات سے
 آزاد ہے۔ غرض عالم و معلوم، ذہن اور صورت ذہنی کسی معنی
 میں ایک نہیں، نقاش نقش نہیں نہ نقش نقاش، دونوں میں
 بالکلہ غیریت پائی جاتی ہے۔

اسی طرح بلا تشبیہ کہا جاسکتا ہے کہ ذاتِ حق اور ذاتِ
 اشیار، عالم و معلوم، خالق و مخلوق میں غیریت کلی پائی جاتی ہے
 ذاتِ حق بالذات موجود ہے، قائم بالذات ہے، اپنے وجود
 میں کسی کی محتاج نہیں اور حیات و علم، ارادہ و قدرت، ہمت
 و بصارت و کلام جملہ صفاتِ وجودیہ سے موصوف ہے۔ اس کے

بر خلاف ذواتِ اشیاء فی نفسہا نشانِ عدمیت رکھتی ہیں، کیونکہ
 انہیں وجود ذاتی نہیں، جیسا کہ اوپر کہا گیا، یہ اپنی اصل حالت
 کے لحاظ سے صورتِ علمی ہیں، تصورات و معلومات ہیں، اس لئے
 وجودِ ذہنی یا (ثبوتِ علمی) رکھتی ہیں، پھر ان کی ذات میں نہ
 صفتِ حیات ہے، نہ علم، نہ ارادہ، نہ قدرت، نہ سماعت نہ
 بصارت نہ کلام بلکہ یہ جملہ صفاتِ عدمی سے متصف ہیں، اس
 حقیقت کے سمجھنے کے لئے تم اپنی ہی ذات کو بے کر و قیل
 تخلیق یہ حق تعالیٰ کے علم کی ایک صورت ہے، معلومِ الہی ہے،
 ان کے علم میں ثابت ہے اور خارجاً معدوم ہے، معلوم ہونے
 اور خارجاً معدوم ہونے کی حیثیت سے اس میں نہ صفتِ حیات
 نہ علم نہ ہی اور صفاتِ وجودیہ، اس کے معنی یہ ہوتے کہ
 یہ جملہ صفاتِ عدمیہ سے متصف ہیں، یعنی یہ میت ہے اور جاہل
 مضطر و مجبور، کرو گنگ، اب جو ذات وجود اور صفات وجود
 سے عاری ہو وہ فعل کا مصدر کیسے بن سکتی ہے، اور فعل
 ذاتی کب ہو سکتا ہے، البتہ اس میں قابلیات امکانیہ و فعلیہ
 کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ جن کو کسبیات کہا جاتا ہے، یہی اسکی
 ذاتیات ہیں، جو ذات وجود و صفات و افعال سے محروم ہو

جو محض ثابت فی العلم ہو اس سے آثار کا ترتیب بھی ناممکن ہے
جاوید نامہ میں اقبال وجود و صفات و افعال و آثار کی

نسبت صرف حق تعالیٰ ہی کی طرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

می شناسی طبع ادراک از کجا است	حورے اندر رنگہ خاک از کجا است
طاقت فکر حکماں از کجا است	قوت ذکر کلیمیاں از کجا است
ایں دل و این وار و آ کیست	ایں فنون و معجزات ار کیست
گرئی گفتار داری؟ از تو نیست	شعاع کردار داری؟ از تو نیست
ایں ہمہ فیض از بہار فطرت است	فطرت از پروردگار فطرت است

اقبال کا اذعان ہے کہ اشیاء تمام معلومات حق ہیں، تصور

الہی ہیں، صور علمیہ علیم مطلق ہیں۔ ان کے مطلق ہی کی زبانی
مندرجہ ذیل اشعار کہلو انے جاسکتے ہیں، ان کے مقید ان کا قائل
نہیں ہو سکتا، یہ بار کلمے اور مشکل کی تصویریت کا ہر جاننے والا کہہ سکتا
ایں جہاں چیست صنم خانہ پندار من است جلوہ او گردہ دیدار من است
ہمہ آفاق کہ گیرم بہ نگاہ اورا حلقہ ہست کہ از گردش پرکار من است
ہستی و نیستی از دیدن و نا دیدن چہ زماں و چہ مکاں شوخی او کار من است

جب اشیاء کی ذوات معلومات حق ہیں، تصورات الہی ہیں اور
ذات حق یا علم مطلق میں ثابت ہیں اور ذات حق بالذات موجود ہے

خلق کی حق بن جائے، قلب حقایق محال ہے۔

شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی نے اس بنیادی عقیدہ کو اس لطیف شعر میں ادا کیا ہے۔

العبد عبدٌ وان ترقی والرب ربٌّ وان تنزل

بندہ بندہ ہے گو لاکھ ترقی کرے رب رب ہے گو وہ کتنا ہی نزول کرے

صاحب گلشن راز نے اسی عقیدہ کو اس طرح صاف کر دیا ہے۔

نہ ممکن کو ز حد خویش گزشت نہ او واجب شد و نہ ممکن گزشت

ہر آل کہ در حقایق ہست فائق نہ گوید کہیں بود قلب حقایق

اقبال اس غیریت پر پورا زور دیتے ہیں۔ ان کا سارا کلام

غیریت کو نمایاں کرتا ہے، قدیم و محدث، خلق و خالق، عالم و خدا،

کافرق شدت کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔

زبور عجم میں اس سوالیہ شعر کے جواب میں۔

قدیم و محدث از ہم چوں جدا شد کہ ایں عالم و آن دیگر خدا؟

اس غیریت کو یوں بیان فرماتے ہیں،

خودی را زندگی ایجاد غیر است فراق عارف و معروف خیر است

قدیم و محدث ما از شمار است شمار با طلسم روزگار است

دوام و دوش و فردا می شمارم بہت و بود و باشد کار دارم

از و خود را بریدن فطرت است
 چمیدن ناریدن فطرت است
 جدائی خاک را بخشد نگاہ ہے
 وہ سرمہ کو ہے بکا ہے
 جدائی عشق را آئینہ دار است
 جدائی عاشقان اسازگار است

عالم و معلوم، ذات خالق و ذات مخلوق، ذات رب و ذات عبد،
 کی اس غیریت و ضدیت سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ذات خلق
 جو معلوم یا تصور حق ہے محض معلوم یا تصور ہوئے کی وجہ سے
 وجود (خارج حقیقی) و صفات و ربوبیت سے اصالتہ قطعاً عاری و
 خالی ہے۔ جب ہمیں اپنی ذات کے اس فقر کا عرفان حاصل
 ہو گیا تو ہم نے یہ بھی جان لیا کہ یہ اعتبارات، وجود، صفات
 وغیرہ اصالتاً حق تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں اور ان ہی کی
 ذات ان اعتبارات کے لحاظ سے غنی ہے اور حمید ہے
 یہی مفہوم ہے اس نص کا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
 (پ ۲۴ ع ۳۰۶)

اس وقت تک ہمیں اپنی ذات کا عرفان یہ حاصل ہوا کہ
 ہماری ذات معلوم یا تصور حق ہے، اور غیر ذات حق۔ ہمارے
 لئے عبورت و شکل، تعین و تخیر، مقدار و حد ہے، حق تعالیٰ ان

اعتبارات سے پاک اور منزہ ہیں، ہماری ذات میں عدم ہے اور حق تعالیٰ کی ذات میں وجود، ہم میں صفات عدمیہ ہیں، اور حق تعالیٰ میں صفات وجودیہ کمالیہ۔ ہم میں قابلیات امکانیہ مخلوقیہ ہیں اور حق تعالیٰ میں فعلیہ۔ ہم میں تخلیق فعل نہیں، ہماری قابلیات امکانیہ حق تعالیٰ میں نہیں، مثلاً کھانا پینا جو کسبیتا ہیں مختصر یہ کہ حق تعالیٰ کے لئے ہماری چیزیں نہیں اور حق تعالیٰ کی چیزیں ہمارے لئے اصالتاً نہیں۔ اگر ہم خلق کی چیزیں حق تعالیٰ کے لئے ثابت کریں تو ”کفر“ لازم آتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کی چیزیں خلق کے لئے ثابت کریں تو ”شُرک“ لازم آتا ہے۔ اور اگر حق تعالیٰ کی چیزیں حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت کریں اور اپنی چیزیں اپنے لئے ثابت کریں تو ”توحید“ حاصل ہوتی ہے۔

اس کے باوجود حق تعالیٰ کی چیزیں خارج میں ہمارے لئے ثابت ہیں مثلاً ہم میں وجود و انا یا خودی ہے، صفات و افعال ہیں، مالکیت و حاکمیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے یہ اعتبارات ذواتِ خلق سے کس طرح متعلق ہوئے اور ان میں یہ تجدید و تفسید کیسے پیدا ہوئی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے یہ تمام اعتبارات ہم میں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ حق تعالیٰ کے لئے کامل و مطلق ہیں

اور ہمارے لئے ناقص و مفید و حادث ۔

واقعہ یہ ہے کہ باوجود ذوات حق و خلق کی اس کلی غیرت و
بدیہی عندیت کے ذوات خلق سے ذات حق کی معیت، اقربیت و
احاطت، اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت (یا صوفیہ اسلام
کی مروجہ اصطلاح میں "عینیت") کتاب و خبر سے قطعی طور پر ثابت ہے،
ہمارا یہ دعویٰ بظاہر متضاد معلوم ہوتا ہے، باوجود عندیت و شئی
کا یکجا جمع کرنا کیسے ممکن ہے "ضدوں کی جمع کا یہ ہنر" عام منطق
کی سمجھ سے بالا و برتر نظر آتا ہے۔ آئے قرآن و سنت کی روشنی میں
اس مسئلہ کو حل کریں، کیونکہ

ہر آنکس را کہ ایزد راہ نمود
ز استعمال منطق بیچ نہ کشود

(گلشن راز)

وہ پرانے چاک جن کو عقل ہی نہیں سکتی : عشق سیتا ہے انہیں بے سون و تار و
فرو

(امثال)

عینیت پر جو آیات و احادیث قطعی طور پر ولایت کرتے ہیں،
ان کا استقصا ہم نے اپنے رسالے خلق و حق میں کیا ہے، ہم یہاں پر
ان میں سے چند کا ذکر کریں گے تفصیل کے لئے اس رسالے کی طرف
رجوع کرنا چاہئے۔

سلف و کیمو قرآن اور تہذیب و تمدن

(۱) معیت حق بہ خلق :- وهو معکم ایفا کنتم واللہ بما

تعملون بصیر (پ ۲۷ ۱۶) وہ (یعنی اللہ) تمہارے ساتھ ہے یہاں کہیں تم ہو۔

دوسری جگہ فرمایا وَلَا یَسْتَحْفِیْوْنَ مِنَ اللّٰہِ وهو محکم (پ ۱۳۷)

یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی نہیں جاسکتی کیونکہ وہ ساتھ ہے

ان آیات سے ہمیں حق تعالیٰ کی معیت ذاتی پر صاف دلیل ملتی ہے

(۲) اقربیت حق بہ خلق :- یُخَنِّ اقْرَبُ الِیْہِ مِنْکُمْ وَلَا کُنْ لَا تَبْصُرُ

(پ ۱۶۷) یعنی ہم اس سے تمہاری بہ نسبت قریب تر ہیں۔ مگر تم نہیں دیکھتے۔

ایک اور جگہ فرمایا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُؤْمِنُ بِهِ نَفْسُہُ وَیُخَنِّ اقْرَبُ مِنْ جِہْلِ الْوَرْدِ

(پ ۱ سورہ ق) ہم جانتے ہیں جو باتیں اسکی جی میں آتی رہتی ہیں اور ہم رگن ہاں سے یادہ فرماتے ہیں

یہ امر کہ خطرات نفس کے علم کے لئے قربت ذاتی ضرور ہے۔ اس آیت

کے شان نزول سے ثابت ہوتی ہے۔ وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیْ

عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ (پ ۶۷) جب تجھ سے پوچھیں میرے بند مجھ کو تو میں قریب ہوں

ابن عاتق نے معاویہ بن جعدہ سے روایت کی ہے کہ ایک اعرابی نے

پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارا رب نزدیک ہے کہ ہم سرگوشی کریں

یا دور ہے جو ہم اس کو پکاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خاموش رہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیْ

عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرب الہی سے مراد

۳۳
قرب ذاتی ہے نہ کہ محض قرب علمی۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے
خواب جہل از حرم مراد و رفعت

ورنہ نزدیک تر از دوست کسی بیج نہ دید

اقبال نے اسی علم و عقیدہ کے تحت واعظ بر چوٹ کی ہے
جو خدا کو بندوں سے ہزاروں میل دور عرش پر ممکن سمجھتا ہے۔
بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے اسے واعظ

خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اتر کر

(۳) احاطت حق و خلق۔ وکان اللہ بکل شیء محیطاً۔

(پ ۵ ح ۲۵) الا انتہ بکل شیء محیط (پ ۵ ح ۱۶)

یعنی اللہ تعالیٰ ہر شئی کو محیط ہیں

یہ دو صریحی نصوص حق تعالیٰ کی احاطت ذاتی پر قطعی دلالت
کرتے ہیں جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔ اسی کا ثبوت
حدیث و لو اور دوسری صحیح حدیثوں سے بھی ملتا ہے۔

(۴) حضور حق ہمہ جا : فاذا تولوا فثم وجہ اللہ

(پ ۱ ح ۱۴) تم اپنا منہ جد ہر پہر دوہیں اللہ کی ذات ہے۔

چونکہ حق تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہیں لہذا وہ ہر چیز کے ساتھ

بالذات موجود ہیں تم جس طرف منہ پھیرو گے وہیں ذات الہی بھی
موجود ہوگی کیوں کہ حق تعالیٰ کی معیت و حضور کے بغیر کوئی
شئی موجود نہیں ہو سکتی۔

آپ ہمیں جو ہوں تو عین ہی مقصود ہرگز بالذات ہے جہاں میں وہ موجود ہر جگہ
خود کی تنگ دامانی سے فریاد۔ تجلی کی فراوانی سے فریاد
گورہ ہے اسے نظارہ غیر۔ نگہ کی نامسلمانی سے فریاد

(اقبال)

اسی معنی میں۔ مندرجہ ذیل آیت نہایت واضح ہے اس
حق تعالیٰ کی احاطت ان کا حضور و شہود نہایت صراحت کے ساتھ
ثابت ہوتا ہے۔

سَنَرِيْهِمْ يَّاتِيْنَآفَاقِیْ الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتِّیْ مَتِّیْنٍ لَّهُمْ اَنْتَ
الْحَقُّ ۙ اَوْلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ اَنْهٗ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ۚ اَلَا اَنْتَ
فِیْ صُرٰتِہٖ مِنْ لِّقَآءِ رَبِّہُمْ اِلَّا اَنْتَ ۚ بِكُلِّ شَیْءٍ مُّخِیْطٌ (پ ۱۴)

”ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں ہی دکھائیں گے۔ اور خود
ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائیگا کہ وہی حق ہے، کیا آپ کے
رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر شئی پر حاضر و موجود ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ اپنے
رب کی ملاقات و ریت کے بارے میں شک میں ہیں (یعنی شہود ذات کا یقین نہیں کرتے)

بلاشک وہ ذات ہر شئی پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

یہاں حق تعالیٰ نے اپنا ہر شئی کے ساتھ بالذات موجود ہونا ظاہر فرمایا ہے۔ اور پھر اس حضور ذات کو احاطت ذاتی سے موکد کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ذات اشیاء پر محیط ہے وہ ضروری طور پر ہر شئی کے ساتھ بھی موجود ہوگی اور جو ہر شئی کے ساتھ موجود ہو وہ ضروری طور پر مشہود بھی ہوگی۔ جو لوگ تقار الہی کی نسبت شک کرتے ہیں وہ سر احاطت ذات الہی سے واقف نہیں، یہی وجہ ان کے شک کی ہے۔

(۵) اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت حق۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

وہی ذات اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، اور وہی باطن ہے اور وہ ہر شئی کو جانتی ہے۔ اسی آیت سے چاروں مراتب وجودی، اول و آخر، ظاہر و باطن میں حق تعالیٰ ہی کی ذات واحد کا حصر ہو جاتا ہے۔ اور ماسویٰ کا وجود کسی مرتبہ میں بھی ثابت نہیں ہوتا اور کوئی پانچواں مرتبہ ہے ہی نہیں جہاں ثابت کیا جاسکے۔

اول و آخر تو ہی حقیقت عدو و قدم
اول بے انتقال آخر بے ارتحال
ظاہر باطن تو ہی حقیقت وجود و عدم
ظاہر بے چند و چون باطن بے کیف و کم

اقبال نے نہایت وضاحت کے ساتھ اس صداقت
کو اس طرح ادا کیا ہے

زمین و آسمان چار سو نیست درین عالم بجز اللہ ہونیت
جو اس حقیقت سے ناواقف ہیں انہیں اقبال تبنیہ کر رہے ہیں
لو اے نادان نال آگاہ و ریبا
پس ماں مومن کند پوشیدہ رافقا
بخود مثل نیا گاہ و ریبا
زلا ہو جو والا اللہ و ریبا

(ارمغانِ حجاز ص ۹)

اس آیت کریمہ کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
دعا سے ہوتی ہے۔ جس کو ابو داؤد، مسلم، ترمذی و ابن ماجہ
نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔ انت الاول فلیس
قبلک شیء انت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاهر
فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء

پہلے جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی اول میں، ان
سے پہلے کوئی شے نہیں۔ اشیاء کے وجود کی نفی ازل سے
اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئاً
اس کی تائید اس حدیث نبوی سے بھی ہو رہی ہے۔ کان اللہ
ولم یکن شیء قبلہ (رواہ بخاری) اس طرح ازل یا مرتبہ اول سے

وجود اشیا کی نفی ہو گئی اور وجود حق کا اثبات دوسرے
 جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی آخر ہیں اور ان کے بعد کوئی
 شئی نہیں کل شئی هالک الا وجهہ سے اس کی تائید
 ہوتی ہے۔ اس طرح ابد یا مرتبہ آخر سے وجود اشیا کی نفی ہو گئی
 تیسرے جملہ کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ ہی ظاہر ہیں۔
 ان کے اوپر کوئی شئی نہیں۔ کیونکہ وجود کو اشیا کی ذات ہے
 فوقیت حاصل ہے۔ اشیا کی ذوات معلومات الہی ہیں۔ ثبوت
 علمی کہتی ہیں۔ وجود ان پر زاید ہے۔ اس لئے ہر صورت
 سے اول وجود ہی ظاہر ہے۔ اسی معنی میں یہ شعر سمجھ میں آتا ہے۔

نظر برہر چہ افکندیم وانشاء

نیامد و نظر مارا جزا انشاء

جب اول و آخر و ظاہر حق تعالیٰ ہی ہیں تو باطن بھی
 وہی ہوں گے۔ اسی لئے حضور انور صلعم نے فرمایا کہ تو ہی باطن ہے
 ترے سوا کوئی شئی نہیں۔ اس طرح وجود کے چاروں مراتب
 سے وجود اشیا کی پوری طرح نفی ہو گئی اور حق

دریں عالم بجز اللہ ہونیست

کے معنی کا تحقق ہو گیا۔ یہ ہے تفسیر صحیح آیتہ کریمہ ہوا الاول

وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ کی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جن کی بات کا انکار کفر، جن کی بات پر شبہ نفاق، جن کی بات میں اپنی بات ملانا بدعت ہے۔ اور جن کی بات کا جوں کا توں مان لینا ایمان ہے۔ اسی لئے ہمارا ایمان ہے کہ

اولی و ہم در اول آخری باطنی و ہم در اول ظاہری
تو محیطی بر ہمہ اندر صفات و از ہمہ پاک و مستغنی بذات

اوپر کی تصریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ وجود حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہوتا ہے اور توابعات وجود (صفات و افعال) بھی ان ہی کے لئے مختص ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ ہی اول و آخر ہیں، ظاہر و باطن ہیں، قریب و اقرب ہیں، محیط اور ساتھ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اول و آخر کس کے ہیں، ظاہر و باطن کس کے ہیں، قریب و اقرب کس سے ہیں، محیط کس پر ہیں اور ساتھ کس کے ہیں؟ جو اب بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ذات شے ہی کے ساتھ یہ ساری نسبتیں قائم ہوتی ہیں، ذات شے نہ ہو تو نہ اولیت و آخریت

ہی کا تصور ممکن ہے نہ ظاہریت و باطنیت کا، نہ قرب
وافر بیت و احاطت و معیت کا، ذات شئی
کے متعلق ادھر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ معلوم حق ہے
تصور الہی ہے، اور بحیثیت معلوم یا تصور ہونے کے
علم الہی میں ثابت ہے، ذات الہی میں مندرج ہے
یہی امر کن کی مخاطب ہے، موطن علم سے مرتبہ خارج
میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ غیر ذات حق ہے
ذات حق بفحوائے "لیس کمثلہ شئی" منزہ ہے تمام
اعتبارات ذات شئے سے،

اب سوال یہ ہے اور کتنا اہم اور دقیق سوال
ہے کہ ذات اشیا جو معلومات یا تصورات حق ہیں
صور علمیہ حق ہیں، جو از قبیل اعراض ہیں، بالغیر علماً
ثابت ہیں، وجود اور اعتبارات وجود کے کس طرح حامل
ہو گئے؟ کن خیکون کار از کیا ہے؟ کیا تسخر خلیق کا
انکشاف ممکن ہے؟

ذوات اشیا یا صور علمیہ کے خارجاً وجود
پذیر ہونے کے متعلق تین منطقی احتمالات ہو سکتے ہیں،

(۱) صور علمیہ بغیر کسی ذات مقوم یا معروض کے خارجاً
 موجود ہو گئے ہیں، یہ احتمال عقلاً محال ہے، کیوں کہ
 صور علمیہ اعراض ہیں اور بغیر وجود (معروض) کے اعراض
 کا ظاہر و موجود ہونا ناقابل تصور ہے، قبل تخلیق
 وہ عارض ذات حق تھے بعد تخلیق بھی بغیر کسی معروض کے
 ان کا نمود نہیں ہو سکتا، هذا هو الظاهر

(۲) صور علمیہ کسی ذات مقوم یا معروض کے
 اعراض ہیں لیکن یہ معروض (وجود) غیر ذات حق ہی
 یہ احتمال بھی باطل ہے، کیوں کہ ہم نے اوپر دیکھا
 ہے کہ وجود صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے، مع
 الاکل شئی ما خلا الله باطل،

(۳) صور علمیہ کسی ذات مقوم یا معروض کے اعراض
 ہیں، اور یہ معروض وجود مطلق ہے جو غیر ذات حق
 نہیں، یہی ذات قیوم صور علمیہ کی معروض ہے جس سے
 وہ قائم ہیں، یہی گویا ان کی 'حقیقت ہیولانی' یا 'محل'
 ہے، (SUBSTRATUM) جس پر یہ عارض

ہیں، دیکھو یہی مفہوم اس آیت کریمہ سے تعبیر ہو رہا ہے،

مخلوق السموات والارض بالحق تعالیٰ عما یشرکون، پ ۱۴،
 ع ۱۱، کیوں کہ "تعالیٰ" حق کی صفت واقع ہو رہی ہے،
 اور نفی واجب الوجود کا نام "حق" ہے، فتعالی اللہ
 الملک الحق (پ ۱۶ ع ۱۵) سے ہمارے اس بیان کی
 تائید ہوتی ہے، ایک اور جگہ بطور حصر ارشاد ہے، وما
 خلقناہما الا بالحق (پ ۱۶ ع ۱۵) نفی و شرعاً وجود مطلق
 کا نام ہی حق ہے، حق ہی حقیقت ہیولانی کا مادہ ہے
 باعتبار اشتقاق حق و حقیقت کا مادہ بھی ایک ہے
 ساری صور علمیہ، تصورات، یا ذوات اشیا "بالحق"
 موجود ہیں، ظاہر ہیں، لہذا تخلیق و تکوین عالم میں
 ذات حق و وجود حق ہی کار فرما ہے، یہی سر مو الظاہر
 ہے جس کی تفسیر، ان الله هو الحق المبين، سے ہو رہی
 ہے، یعنی اللہ ہی ظاہر ہیں یا اللہ ہی حق ہیں جو ظاہر
 ہیں، الله نور السموات والارض (پ ۱۸ ع ۱۱) سے اس
 بیان کی مزید تائید ہو رہی ہے، فافهم وتدبر،
 جس طرح کہ قبل تخلیق ذوات اشیا ذات
 حق پر بحیثیت صور علمیہ یا تصورات عارض تھیں اسی طرح

۴۲
 حصار جا تمام اشیا اسی ایک وجود سے موجود اور
 اسی کی صفت نور سے ظاہر ہو گئی ہیں اذرا اور کھول کر
 اس رازدروں پردہ کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے
 کہ "حق تعالیٰ بحالہ و بعد ذاتہ جیسے کے ویسے رہ کر بلا تبدیل
 و تغیر و بلا قدر و توکثر صفت نور کے ذریعہ صورت معلوم
 سے خود ظاہر ہو رہے ہیں تو معلوم کے مطابق خلق کا
 نمود وجود ظاہر میں بطور وجود ظلی ہو رہا ہے اور اعتباراً
 الہیہ خلق سے وابستہ ہو رہے ہیں"

وہی وجود منزہ کہ بانزاہت خود
 ہوا ہے جلوہ نما با شباهت ہر شئی (شاہ کمال)

اسرار خودی میں اس راز سر بستہ کو اقبال
 اس طرح بیان کرتے ہیں،

ہر چہ فی بنی ز امرا خودی ست	پیکر ہستی ز آثار خودی ست
آشکارا عالم پسندار کرد	خودی مطلق یا حق ز ۱۲۲
غیر او پیدا ست از اثبات او	خوشن را چوں خودی بہدار کرد
عامل و مہمول اسباب و غلیل	ارادہ جہ خلق کرد ۱۲۳
کاید از خواب خودی نیروزیت	صد جہان پوشیدہ اندر ذات او
	بہشت صورت علیہ ۱۲
	می شود از بہر اغراض غمگین
	زندگی محکم ز ایقان خودی ست

اس مفہوم کو ثنوی سامون بچودی میں اور بھی
صاف کر دیا ہے،

تو خودی از بخودی نشناختی خوش را اندر گمان انداختی
جو ہر نوریت اندر خاک تو یک شعا عش صلوہ ادراک تو
واحد است او بر نمی تابد و وی من ز تاب او ہستم تو توئی
خوش دار و خوش باز و خوش ساز نازہامی پردرد اندر نیاز
نقش گیرند دلش او می شود من ز ہم می ریزد و تو می شود
ایک پر معنی لطیف شعر میں "راز تخلیق" کو یوں
بیان کیا ہے،

ز خود نارفتہ بیرون غیر بہن است
میان انجمن خلوت نشین است

ز خود نارفتہ بیرون یعنی بحالہ و بعد ذاتہ جیسے کے
ویسے رہ کر، بلا تبدیل و تغیر، بلا تعدد و تکثر، "غیر بہن است"
یعنی صورت معلوم سے جو غیر ذات حق ہے، نقین و تقید
کی وجہ سے غیر ذات حق ہے، ظاہر ہو رہا ہے، "میان انجمن
خلوت نشین است" یعنی تکثر و تعدد صورت میں اپنی وحدت
اصلی پر قائم ہے، اس کی ذات میں کوئی تغیر و تعدد نہیں

پیدا ہوا ہے، کثرت صور علمیہ کی ہے، ذات حق کثرت سے
منزہ ہے، کسی اور جگہ اس وحدت ذاتیہ کو واضح
کیا ہے،

در وجود او نہ کم بینی نہ بیش

خویش را بینی از و اور از خویش

”خویش را بینی از و“ یہ اس لئے کہ اسی کی تجلی
و تمثیل ہی کی وجہ سے ہماری ذات کا ظہور ہے، ”اورا
از خویش“ اس لئے کہ ہماری ہی صورتوں سے وہ ظاہر
ہے، ایک اور جگہ اس کی صراحت کرتے ہیں

بہ ضمیرت آرمیدم تو بخوش خود نمای

بکنارہ برفکنندی زربار خدرا

بہ ضمیرت آرمیدم، یعنی تیرے علم کی ایک صورت
تھا، معلوم تھا، تصور، تھا، تو نے ”بخوش خود نمای“ یعنی
اپنے اسماء و صفات کے اظہار کے لئے، ”بکنارہ برفکنندی
در آبدار خود را“ اپنی ذات کو بصور معلومات بمصادیق
ہو الظاہر متجلی فرمایا۔

حق تعالیٰ بصور معلومات یا اشیا کی صورتوں سے

خود تجلی فرما رہے، دیکھو اس مفہوم کو اقبال کس قدر
صاف طور پر کھول کر بیان کر رہے ہیں،
گفت آدم ہا گفتم از اسرار اوست
گفت عالم ہا گفتم او خود روبروست

”او خود روبروست“ تفسیر یہ ہے، ہوا الظاہر لیس
خو قک شئی، کی، ”یا راست عیاں بصورت کوں“
کی، عارف رومی کے اس راز کی،

اوست عین جملہ اشیا راے سپر
باتو گفتم راز بہان سر بسر
فلسفیانہ طریقہ پر فکر کر کے خوب سمجھ لو کہ ”تخلیق“
اشیا کا

(۱) عدم محض سے پیدا ہونا نہیں ہے، کیوں کہ
عدم سے عدم ہی پیدا ہوتا ہے (عدم *Ex nihilo Nihil*)
(۲) نہ ہی عدم محض کا اشیا کی صورت میں نمایاں
ہوتا ہے، کیوں کہ عدم محض تعریف ہی کی رو سے کوئی
شے نہیں کہ کسی ہستی کا مادہ بن سکے، یا اس کو کسی ہستی
کی صورت میں ڈھالا جاسکے (عدم لا یوجد) اور

(۳) نہ ہی حق تعالیٰ کا خود و صورتوں میں تقسیم ہو جانا ہے، کیوں کہ وہ تجزیہ و تبعیض سے منزہ ہے،

تخلیق حق تعالیٰ کا بسجد ذاتہ جیسے کے ویسے رہ کر بصورت معلومات بمصداق هو الظاہر تجلی فرماتا ہے اور یہ تجلی یا تمثیل ان صورت علمیہ (ذوات اشیاء) کے مطابق ہو رہی ہے، جو ذات حق میں مخفی (یا بالفاظ اقبال ضمیر حق ہیں آرمیدہ اور علم میں مندرج ہیں، اسی تجلی و تمثیل کا نتیجہ ہے کہ اشیاء کا نمود باحکام و آثار خود بالتفصیل ان کی قابلیت ذاتی کے مطابق خارج میں جو وجود ظاہر ہے ہو رہا ہے ہر صورت علمی جو ذات شے ہے اپنے اقتضائے ذاتی اور اور استعداد اصلی کے مطابق فیض یاب و جو دوہرہ یاب صفات وجودی ہو رہی ہے،

یاد رکھو کہ خلق کا وجود حق تعالیٰ کے ظہور یا تجلی و تمثیل کے بغیر ناممکن ہے، اور حق تعالیٰ کا ظہور تجلی و تمثیل بغیر صورت خلق (صور علمیہ یا تصورات) کے ممکن نہیں، یہ ایک دوسرے کے آئینہ ہیں، آئینہ ظہور حق میں خلق ظاہر ہے اور آئینہ ظہور خلق میں حق۔

۴۷
ظہور تو ممکن است و وجود من از تو
فلست تظہر لولا ی لم اکون لولا ک

اقبال اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں،
نہ اور اے نمود ما کشودے
نہ مارا بے کشودا و نمودے

”نہ اور اے نمود ما کشودے“ یعنی حق تعالیٰ کا
ظہور ہماری صورتوں کے بغیر ممکن نہیں، ”نہ مارا بے
کشودا و نمودے“ اور ہم بھی بغیر اس کے تجلی و تمثیل کے
ظاہر ہو سکتے ہیں اور نہ فیض یاب وجود ہو سکتے ہیں
اسی مفہوم کو اور زیادہ لطافت کے ساتھ یوں
ادا کیا ہے،

چرا غم با تو سوزم بے تو میسر م

تو اے بچوں من بے من چگونہ

یعنی ذات حق و ذات خلق میں انفکاک ہرگز
ممکن نہیں، کیوں کہ ذاتِ خلق صورِ علیہ حق ہیں، علم
حق بغیر معلومات حق کے ممکن نہیں، اور ذات حق کا
اس صفت سے انفکاک حیل کو مستلزم۔ اسی معنی میں

۴۸
اقبال کے یہ اشعار سمجھ میں آتے ہیں۔

نہ او بے مانہ ما بے او چہ حال است فراق ما فراق اندر وصال است

نہ مار اور فراق او غیار سے نہ اور ابے وصال ما قرار سے

اسی معنی میں شیخ اکبر کا یہ شعر ہے،

فلولا لا ولولا لنا

فما كان الذي كانا

یعنی تخلیق کا امکان ذات حق و ذوات خلق (صور

علمیہ حق) پر ہے، یہ ہر دو لازم و ملزوم ہیں کیوں کہ

”حق ظاہر بصورت حقیقی اشیاء و اشیاء موجود

بوجود حقیقی حق“

”وجودِ نابہ و ظہور بنا“ اقبال اس نکتہ کو خضر

کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں،

ز خضر این نکته نادر شنیدم

کہ بحر از موج خود دیرینہ تر نیست

بحر یعنی ذات حق (بلا تشبیہ) ہے، موج یعنی صور علمیہ

حق جو ذوات اشیاء ہیں، جو غیر محمول یا غیر مخلوق ہیں، لہذا

ازلی ہیں، عالم کی طرح اس کا علم بھی ازلی ہے، ذواتِ

معلومات یا تصورات الہی ہیں لہذا یہ بھی ازلی ہیں، ان معلومات
یا تصورات کی صورت میں خود عالم جلوہ افروز ہے، اور اس طرح
خلق کا ظہور ہوا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا وجود حق تعالیٰ کے وجود سے ہے (وجودنا
بہ) اور ہمارا نمود (ظہور) حق تعالیٰ ہی کی تجلی سے ہے اور حق تعالیٰ
کا ظہور ہماری ہی صورتوں سے ہے۔ دیکھو اس رباعی میں اقبال
کس قدر وضاحت سے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں:-

خودی را از نمود حق نمودے	خودی را از وجود حق وجودے
کجا بودے اگر دریا نمودے	کجا بودے اگر دریا نمودے
داناے مطلق،	داناے متعین

حق تعالیٰ کے لئے تجلی و تمثیل و تحول فی الصور کتاب و
سنت سے ثابت ہے۔ اس کی ماہیت کے انکشاف کے لئے ذرا
اپنے نفس پر غور کرو۔ فرض کرو کہ تم اپنے کسی عزیز دوست کا خیال
کرتے ہو کہ وہ اپنے باغ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سیر
کر رہا ہے۔ خیال کے ساتھ ہی تمہارا ذہن چند تمثالات میں متمثل
ہو کر تمہارے سامنے جلوہ گر ہو جاتا ہے، مگر باوجود اس تمثیل کے
باوجود تمثالات کے تعین و تخیل اور تشکل اور تکلیف کے، باوجود

ان کی کثرت کے تمہاری ذات اپنی وحدت حقیقی اور اپنی بے کیفی
و تنزیہ پر قائم ہے۔ باوجود مثالات کی چونی و چگونگی سے مشبہ
ہونے کے وہ ان ہی چیزوں سے منزہ بھی ہے، **خَالِقُہُمْ**

اسرار ازل جوئی بر خود نظرے و اکن

(اقبال)

یکتائی و بساری، پنهانی و پیدائی

و جدان میں تمثیل یا تجلی کی اس طرح یافت ہونے کے بعد
اب تم باسانی سمجھ سکو گے کہ کس طرح حق تعالیٰ بجا لہ جیسے کے ویسے
رہ کر بلا تغیر و تکثر بغیر حلول و اتحاد و تجزیہ و تقسیم صفت نور کے ذریعہ
صور معلومات یا تصورات سے خود ظاہر ہو رہے ہیں۔ صور علمیہ کی
کثرت، ان کا تعین و تجزید (جو ان کی غیریت کو ثابت کر رہا ہے)،
حق تعالیٰ کی وحدت ذاتیہ اور تنزیہ میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتا
ذات منزہ حق کا بصورت تشبیہ تجلی (ظہور) فرمانا خود کلام الہی و
حدیث نبوی سے ثابت ہے۔ ان کا استقصا ہم نے اپنے رسالہ
خلق و حق میں کیا تفصیل کے لئے اس طرف رجوع کرنا چاہئے۔
ان شواہد و دلائل کی بنا پر جو ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، ہم

کہہ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا بصورت تشبیہ تجلی فرمانا شرعاً ثابت ہے
 اور یہ تجلی تشبیہ صوری منافی تنزیہ معنوی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو
 جبرئیل علیہ السلام حضور اکرم صلعم کے ہاں وحیہ کلہی کی صورت
 میں ظاہر ہوتے تھے، مگر اس ظہور سے ان کی حقیقت جبرئیل میں
 کوئی فرق یا نقصان نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اسی طرح عزرائیل
 علیہ السلام قبض روح کے لئے وقت واحد میں متعدد مقاموں
 اور مختلف شکلوں میں ظہور فرماتے ہیں، لیکن اس انقلاب و
 کثرت صوری سے ذات و حقیقت عزرائیل میں کوئی انقلاب یا
 کثرت نہیں پیدا ہوتی، وہ بحالہ و بجدانہ جیسی کہ ہے ویسی ہی
 رہتی ہے۔ اب تمہیں ہمارا یہ کہنا کہ حق تعالیٰ بحالہ و بجدانہ جیسے کہ
 ہیں ویسے رہ کر بصورت معلومات صفت نور کے ذریعہ ظاہر ہوتے
 ہیں، سمجھ میں آگیا ہو گا اور تم شاہ کمال کے اس قول سے اتفاق
 کرو گے کہ۔

ضرر قطعی ہے حق تعالیٰ کا
 تیری صورت سے جلوہ گر ہونا

اور اقبال نے عالم کی جو توجیہ کی تھی اس کا ساتھ دو کے۔
 گفت عالم؟ گفتم او خود رو بروست!

اس لئے کہ حق تعالیٰ صفات تنزیہ و تشبیہ دونوں سے مصفٰف
ہیں۔ ہوا الباطن بھی ہیں اور ہوا الظاہر بھی۔ مرتبہ باطن تنزیہ
محض ہے، غیب الغیب ہے، اشائبہ تشبیہ سے پاک ہے، اور مرتبہ
ظہور میں تشبیہ ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آیا تنزیہ و آیات تشبیہ
دونوں بکثرت ملتی ہیں۔ ایک پر ایمان اور دوسری کی تاویل،
اَوْ مِنْ بَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ کا مصداق ہے۔ مرتبہ ظہور میں حق تعالیٰ
نے استواری، اید و غیرہ صفات مشابہات سے اپنے کو موصوف
فرمایا ہے۔ اور اسی انصاف تشبیہ کے اعتبار سے ”ید رسول“ کو
ید اللہ کہنا حق ہے۔ ایمان کی تکمیل ان دونوں صفات تنزیہ و
تشبیہ کی عقیدت پر منحصر ہے یعنی حق تعالیٰ مرتبہ ذات میں منزہ
ہیں اور ہر مظهر میں تشبیہ و تنزیہ کے جامع ہیں۔
اس غیرت و عینیت تشبیہ و تنزیہ کے تعلق پر ہی ذرا سا غور کر لو۔ چونکہ
ذات حق میں ذوات خلق (صور علمیہ تصورات) مندرج ہیں لہذا من حیث الالہیہ
عینیت ہے، یہی تنزیہ ہے، یہی یہ ضمیرت آرہیم کا مفہوم ہے اور
یہ کہ ذوات حق موجود ہے اور ذوات خلق (تصورات یا صور علمیہ) معلوم
ہیں (یہ عدم اضافی ہے۔ یا ثبوت علمی ہے نہ کہ عدم محض) لہذا
من حیث الذوات غیریت ہے۔ یہی تشبیہ ہے من لازل الی الابد
معلوم خدا از ازل غیر خدا اسست

وجود اور عدم میں تفارح حقیقی ہے اس لئے من حیث الذوات
 غیریت حقیقی ہے (تشبیہ) اور من حیث الوجود دیکھو عینیت حقیقی
 ہے (تنزیہ) کیوں کہ وجود حق کا عین وجود خلق ہے، یعنی وجود
 واحد ہے۔ اعیان خلق (صور علمیہ، تصورات) کی صورتوں میں متجلی
 ہے۔ ایمان صحیح ان دونوں نسبتوں کی تصدیق پر منحصر ہے۔
 نسبت غیریت کی تصدیق ظاہر شریعت ہے اور نسبت عینیت کی
 تصدیق حقیقت شریعت ہے عینیت و غیریت دونوں نسبتوں پر
 ایمان عرفان کامل ہے، اسی لئے کہا گیا ہے کہ
 معرفت کی ہوا میں اڑنے کو

عینیت و غیریت دو پر ہونا

عرفار کے نزدیک یہ امر مسلمہ ہے کہ محض غیریت کا شائل
 محبوب ہے۔ محض عینیت کا قائل منضوب ہے، نشہ و حدت کا
 سرشار مجذوب ہے، اور جو دونوں نسبتوں کا شاہد ہے، وہ
 محبوب ہے، یہ وجہ عینیت کو غیرت پر اور وجہ غیریت کو عینیت
 پر غلبہ پانے نہیں دیتا، اعتدال کے ساتھ دونوں کا جامع ہوتا ہے
 اور شاہ کمال کی زبان میں اپنے حال کا یوں اظہار کرتا ہے۔
 عینیت سرمست ہوں اور غیریت سے ہوشیار دم بدم سیکشتی یہ پارسائی بس مجھے

اس غیریت و عینیت، تشبیہ و تثریہ کے علم سے ہمیں اپنی ذات کا یہ عرفان حاصل ہوا کہ حق تعالیٰ ہماری ذات کے اعتبارات سے منزہ ہیں اور پھر ہماری ذات ہی کے اعتبارات سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ عرفان ہمیں مقام ”عبدیت“ عطا کرتا ہے۔ جو قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ عبدیت اس امر کا جاننا ہے کہ اولاً،

(۱) ہم ”فقیر“ ہیں، ملک و حکومت، افعال و صفات و وجود اصالتہ ہمارے لئے نہیں، حق تعالیٰ ہی کے لئے ہیں، اللہ غنی
وَ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ، (نہجۃ ۸۴) نیز، یا ایہا الناس انتم الفقراء
الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید:

قرآن سے تفصیلی تائید کے لئے ان شواہد پر غور کرو:
ملک و حکومت حق تعالیٰ ہی کے لئے حصرًا ثابت ہے،
لَمْ یَكُنْ لَہٗ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ (۵۱: ۲)، اِنَّ الْحُکْمَ اِلَّا لِلّٰہِ، (د، ۳۷)
لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ۔

افعال کی تخلیق حق تعالیٰ کو رہے ہیں:
وَاللّٰہُ خَلَقَہُمْ وَ مَا تَعْمَلُوْنَ (۱۳: ۷)

صفات وجودیہ حق تعالیٰ ہی کے لئے حصرًا ثابت ہوتے
ہیں، (۱) حیات ان ہی کی: ہوالحی القیوم (۹۷: ۲)، (۲) دان (۱۱: ۱) علم

وقدرت ان ہی کی: وهو العليم القدیر (۹۴۲) (۱۷) ارادہ
 ومثبت ان ہی کی: وما تشاءون الا ان يشاء الله (۲۹۶)
 ۷ و ۸ سماعت و بشارت ان ہی کی: والله هو السميع البصير
 (۵۱) امن بملك السميع والا بصار فيقولون الله (۹۴۱)
 (۷۱) وجود بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت: الله لا اله الا هو
 الحی القيوم (۹۴۳) نیز، هو الاول والاخر والظاهر
 والباطن وهو بكل شئ عليم (۱، ۴۲) وجود کے چاروں
 مراتب کا حق تعالیٰ ہی کے لئے ہونا حصراً ثابت ہو رہا ہے۔ ثانیاً،
 (۲) عبدیت اس امر کا جاننا ہے کہ ہم "امین" ہیں۔ فقر کے
 امتیاز سے خود بخود ہمیں امانت کا امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم
 ہیں وجود انانی خودی و صفات و افعال، مالکیت و حاکمیت
 من حیث الامانت پائے جاتے ہیں۔ میں حق تعالیٰ ہی کے وجود
 سے موجود ہوں، ان ہی کی حیات سے زندہ ہوں، ان ہی کے
 علم سے جانتا ہوں، ان کی قدرت اور ارادے سے قدرت و
 ارادہ رکھتا ہوں، ان کی سماعت سے سنتا، بشارت سے
 دیکھتا اور کلام سے بولتا ہوں، یہی قوم کی اصطلاح میں "قرب
 نوافل" ہے، حق تعالیٰ ہی کے لئے وجود اور صفات وجودیہ اصالتاً

اور بطور حصر ثابت ہیں اور ہماری طرف ان کی نسبت امانت ہو رہی ہے۔ فقر اور امانت کے اعتبارات کے جاننے سے سمجھنا اللہ و ما امان المشرکین کا جو ”بصیرت محمدیہ“ ہے بروئے قرآن تحقق ہو جاتا ہے، یعنی ہم حق تعالیٰ کی چیزیں اصلتاً اپنے لئے نہیں ثابت کر رہے ہیں، اور اس طرح شرک سے دور ہیں اور نہ ہی اپنی چیزیں، ذاتیات، صفات عدمیہ و ناقصہ کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں کہ ان کی تنزیہ متاثر ہو اور کفر لازم آئے۔ ہم ان کی چیزیں ان ہی کے لئے ثابت کر رہے ہیں اور یہی توحید اصلی ہے۔

فقر اور امانت کے نتیجے کے طور پر ”عبد“ کو ”خلافت“ اور ولایت حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ امانات الہیہ کا استعمال کائنات کے مقابلہ میں کرتا ہے تو وہ ”خلیفہ اللہ فی الارض“ کہلاتا ہے اور جب حق تعالیٰ کے مقابلہ میں کرتا ہے تو ”ولی“ ہوتا ہے۔ عبد اللہ کے یہی چار اعتبار ہیں، فقر و امانت و خلافت و ولایت۔ اللہ اللہ کیا شان ہے ”عبد اللہ“ کی!

ان ہی اعتبارات کو پیش نظر رکھ کر اقبال پہلے ”فقر“ کی تصریح کرتے ہیں،

چیت فقرے بزرگان آب گل
 یک گاہ راہ بین، یک زندہ دل
 فقر کار خویش را سنجیدن است
 برد و حرف لا الہ پیچیدن است
 فقر خیر گیرانان شعیر
 بستہ فتراک او سلطان و میر
 فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا
 مائیم این متاع مصطفیٰ است
 فقر بکردہ بیان شبنون زند
 بر فوایں جہان شبنون زند
 بر مقام دیگر انداز و ترا،
 از زجاج الماس می سازد ترا
 برگ و ساز او زقرآن عظیم
 مزد و دیشے نہ گنجد در گلیم

عبداللہ فقیر ہے اور امین اور خلیفہ اور ولی، ان اعتبارات
 کا ادھر ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، نے تمام اعتبارات حق کا ذات
 عبد سے نفی کی اور ان کا ذات حق میں اثبات کیا اور پھر اعتبارات
 حق کا ذات عبد میں امانت اثبات کیا جو اصطلاح قوم میں اثبات کا
 اثبات ہے، اب ان اعتبارات الہیہ کا امین ہو کر عبد کا فتر
 رہبانیت نہیں بلکہ "صیر فی کائنات ہے" خیر گیر ہے، دنیا کی
 بڑی سی بڑی قوت بھی خلیفہ اللہ کے آگے سرنگوں ہے، سلطان صیر
 اس کے فتراک کا شکار ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ اللہ ہی کی حول
 و قوت کو استعمال کرتا ہے، اور بطور امانت استعمال کرتا ہے،
 اور حق تعالیٰ ہی کے امتثال امر میں کرتا ہے، اقبال اس فقر کو

رہبانیت سے بچوں میں گمراہ کرتے ہیں،

کچھ اور چیز ہے شاید تیری سلمانی
تیری نگاہ میں ہر ایک فقر و رہبانی
سکون پرستی راہب فقیر و بزار
فقر کا ہر سفینہ ہمیشہ طوفانی
پسند روح و بدن کی ہوا نمود اسکو
کہ ہر نہایت مومن خودی کی عرفی
وجود صیرنی کائنات ہر اس کا
اسے خبر یہ باقی ہر اور وہ فانی

مرافق ۱۲

یہ فقر و مسلمان نے کہو دیا جب سے

رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی

عبداللہ فقیر ہے اور امین بھی، امین کس کا، حق تقالی کی
ہوت و انبیت کا، ان کے صفات وجودیہ کا، ان کی مالکیت و
حاکمیت کا اسی امانت کو اقبال ان الفاظ میں یاد دلاتے ہیں

مشتو غافل کہ تو اور امانی

چھنا دانی کہ سوئے خود نہ بینی

اب وہ ان ہی امانات الہیہ کا کائنات کے مقابلہ میں استغناء
کہتا ہے، اور خلیفۃ اللہ فی الارض کہلاتا ہے، وہ ان کے استعمال
پر مامور ہے، راہب کی طرح وہ ان کو ترک کر نہیں سکتا، سکون
پرستی راہب سے وہ بنیاد ہے، اس کا سفینہ ہمیشہ طوفانی ہوتا ہے
جاہل و احمق اللہ کے امر کے امتثال میں وہ مصروف مجاہد ہوتا ہے

اور لٹن جاہد وا فینا النخل ۛینہم سبلنا کے وعدہ کے
مطابق اس کو صراطِ مستقیم کی ہدایت ہوتی رہتی ہے، اسی جہاد و
مجاہدہ کو، اسی امتثالِ امر میں تلاشِ حق و تبلیغِ حق کو، ترکِ شر
و اختیارِ خیر کو اقبال نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے :

جنگِ شاہانِ جہانِ فارنگری است جنگِ مومنِ سنت پیغمبری است
جنگِ مومنِ چسیت بہرِ سوئے دوست ترکِ عالمِ اختیار کوئے دوست
آنکہ حروفِ شوقی با اقوامِ گفت جنگِ رازِ بہانیِ اسلامِ گفت
کس نداند جز شہید این نکتہ را ^{مجاہدہ} کو بچوں خود خرید این نکتہ را
عبداللہ ولی اللہ ہے، ولایت کی شان کو اقبال
بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں :

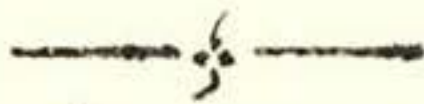
ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کہ دار میں اللہ کی برہان
تہماری و غفاری و قدرتی و جبروتی یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہر مسلمان
ہمسایہ جبریلِ امیں بندہ خاکی ہر اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن
قدرت کے مقاصد کا غبار اسکے ارادے دنیا میں بھی میزان، قیاس بھی میزان
جس سے بگڑا لہیں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دل جاہیں وہ طوفان
فطرت کا سر و دازی اسکے شبِ روز آہنگ میں کیا صفت سورۃ ہر حسن

عبد ہو کر ہی وہ امین اللہ، خلیفۃ اللہ اور ولی اللہ ہوتا ہے۔
 ایسا عبد کہہ سکتا ہے کہ انا عبد ک کیوں کہ وہ معلوم اللہ مخلوق
 اللہ، غیر ذات اللہ ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے: من
 را فی حق قدس رای الحق کیوں کہ اس میں ہویت و انیت
 حق ہی کی ہے، وجود و خودی حق ہی کی ہے۔ اسی خیال کو اقبال
 وضاحت کے ساتھ یوں ادا کرتے ہیں:-

کرا جوی بہ چرادر پیچ و تاب
 کہ او پیدا است تو زیر نقابی
 تلاش او کنی جز خود نہ بینی
 تلاش خود کنی جز او نیابی

— — — — —

عقل و عشق

علم نے مجھ سے کہا عشق ہی دیوانہ پن
بندہ تخمین وطن اکرم کتابی نہ بن
عشق کی گہری سے ہر معرکہ کائنات
عشق کون و ثبات عشق حیات و موت

عشق نے مجھ سے کہا علم ہی تخمین وطن
عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب
علم مقام صفا، عشق تماشا ذات
علم پریدہ سوال عشق پہنیاں جوا

مقصود زندگی انسان کامل کے لئے حق تعالیٰ کے سوا

کچھ نہیں، ان کی عبادت، ان سے استعانت، ان کی یافت، ان
کے شہود کے سوا کچھ نہیں، ان صلوٰتی و شکی و عیائی و مالی
للہ رب العالمین (پ ۸ ع ۷)۔

خواہم کہ ہمیشہ درہولے تو زیم
مقصود من خستہ ز کونین توئی
خاکے شوم و بیری پائے تو زیم
از بیر تو میرم و برائے تو زیم

حق تعالیٰ کی ذات کا علم جیسے کہ وہ ہیں، کنہ و حقیقت کے

حاجی اسرار آبادی

لحاظ سے تو انسان کے محدود ذہن کے لئے قطعاً ناممکن ہے، غیبِ مطلق ہے اور مقطوع الاشارات، اس کے علم و عرفان کی تمت فضول ہے چنانچہ لایحیطون بہ علما اسی طرف اشارہ ہے اور اسی مقام کی نسبت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ماعرفناک حق معرفتک^۱ اور مفکرین کو تہدید فرمائی تھی کہ لا تفکروا فی اللہ فتهلکوا^۲ نہ علم کے ذریعہ، نہ عشق کے ذریعہ اور نہ کسی ذریعہ ذات الہی کی ماہیت کا عرفان انسان کو ہو سکتا ہے اور بقول شیخ اکبر ”کل الناس فی ذات اللہ حمقاء“ ذات حق کے علم میں ہم تمام کے تمام احمق اور جاہل ہیں :

کنہ ذاتش رہ سوال بہ بہت عقل حیران و نطو لال نشست
جَلَّ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ”روی“ لَا تَقْلُ كَيْفَ هُوَ وَلَا مَا هُوَ

ذات کا علم اس طرح ناممکن قرار پانے کے بعد جو چیز قابل حصول رہ جاتی ہے وہ وحدت ذاتیہ حق کا علم ہے، ان کے قرب و مصیت و احاطت ذاتیہ کا علم ہے۔ ان کی ظاہریت

۱۔ اللہ کی ذات میں تفکر سے کام نہ لینا کہ ہوا جاوے گئے (حدیث ابی ذرؓ)
۲۔ خدا اندر قیاس مانہ گنجد۔ شناس آں را کہ گوید عرفناک۔ (اقبال)

و باطنیت کا علم ہے، ان کی اولیت و آخریت کا علم ہے، وہ علم ہے جو ہمیں حق تعالیٰ سے مانوس کرتا ہے، ان کا شوق سینہ میں پیدا کرتا ہے، ان کے احکام کا علم ہے، اس قول، عمل حال یا اعتقاد کا علم ہے، جو حق تعالیٰ کو محبوب و پسندیدہ ہے۔ کیا یہ علم جس کو زبان سنت میں علم نافع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مجرد عقل انسانی عطا کر سکتی ہے؟ اقبال بصیرت محمدیہ کا اتباع کرتے ہوئے پیرو روئی کی تلقین کے مطابق صاف صاف کہتے ہیں کہ مجرد عقل انسانی اس عرفان کے قابل نہیں۔ اس عقل کا عطا کردہ علم ”محض تخمین وطن ہے“ ”سراپا حجاب ہے“ ”رہزن“ ہے کعبہ حقیقت سے نا آشنا اور صنم خانہ محباز کا پرستار ہے۔ عرفان حقیقی حاصل ہوتا ہے ایمان سے، ”عشق سے“ یہ عشق ”سراپا حضور“ ہے، عشق ”تماشاے ذات“ ہے عشق ”ام الکتاب“ ہے، عشق ”سکون و ثبات“ ہے، اس کے عطا کردہ علم میں جرم و لہتین ہے، گرمی ہے، حیات ہے، شرار لا الہ کی تابش ہے، لذت تخلیق ہے، سوز و ساز ہے، ذوق نظریہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عقل کی آنکھ حقایق ایمانی کی یافت سے اسی طرح قاصر ہے جس طرح مادر زاد اندھے کی

آنکھ اوان کے ادراک سے تو پھر عقل کا معروض کیا ہے۔ اس کا
 زندگی میں مقصود کیا اور کام کیا؟ یہ آگے کس غرض کے لئے وضع
 ہوا ہے اور اس کے فعل کی ماہیت کیا ہے؟ اس کی ہدایت
 کیا ہے اور غایت کیا؟ عشق جو خود شناسی و خدا شناسی کا
 ذریعہ ہے اصل میں ہے کیا؟ اس کی ماہیت اصلی کیا ہے۔ اور
 طریق عمل کیا؟ اس کا عطا کردہ علم و عرفان کیا ہے؟ اس کی پرواز
 کہاں تک ہے اور اس کے حدود کیا؟ یہ ہیں چند سوال جن کا
 جواب ”پہناں“ نہیں آشکارا مقصود ہے؛ فلسفی اقبال سے
 نہیں عارف اقبال سے مطلوب ہے؛ اس ”لذت شوق“ و لغت
 دیدار، کی خواہش ہے جو ”علم کی حد سے پرے“ ہے، مادرائے
 طور عقل ہے، ”جو عشق سراپا حضور“ کے معطیات سے ہے،

علم کی حد سے پرے بندہ سوسن کے لئے

لذت شوق بھی ہو اور لغت دیدار بھی ہو!

اس لغت و لذت کے حصول کے لئے ہمیں پہلے عقل کی

ماہیت اور اس کی ہدایت و غایت کے عرفان کی طرف رجوع کرنا

چاہئے۔ اس کی حقیقت و ماہیت، عمل و فعل کو بخوبی سمجھ لینا

چاہئے۔ اس کے بعد عشق و ایمان کے دائرہ میں قدم زن ہونا چاہئے

اقبال کی تعلیمات کو سمجھنے کے لئے ہمیں پیرو روحی کے ارشادات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کیوں کہ صحبتِ پیروم ہی نے ان پر یہ راز فاش کئے ہیں، وہ ان کے پیرو طریقت ہیں، ان ہی سے انھوں نے اسرار حقیقت سیکھے ہیں :

پیرومی خاک را کسیر کرد از غبارم طبلہ ہا تعمیر کرد

موجم و در بحر او منزل کنم تا در تابندہ حاصل کنم

من کہ مستقیم از صہبائش کنم زندگانی از نفسہائش کنم

(امیر خسرو)

(۱) عقل : عارفِ روحی نے عقل کی دو قسمیں قرار دی ہیں،

ایک کو وہ عقل جزئی کہتے ہیں اور دوسری کو ”عقل کلی“ عقل جزئی

وہ عقل ہے جو اس اسباب و علل کی دنیا میں ہماری رہبری کرتی

ہے، جبہ للبقا میں ہماری مدد کرتی ہے، اس کی اعانت سے ہم

تنازع حیات میں کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی ذات کی حفاظت

کر سکتے ہیں اور اس کے لئے غذا فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ نفس کے تابع

ہوتی ہے، مغلوب ہوتی ہے، گویا اس کی ”مادہ“ ہوتی ہے۔

اس کی خواہشات کی تکمیل میں منہمک و مصروف رہتی ہے۔ متواج

مانہ داری یعنی آب و نان و خوان و جاہ کے حصول میں شب

و روز لگی رہتی ہے۔ بالفاظ مختصر جسم یا عضویت کی مادی

احتیاجات کی تکمیل اس کا کام ہے۔

نفس و عقل کے باہمی تعلق کی مثال اس طرح دیتے ہیں:

ماجرائے مرد و زن افتاد و نقل آن مثال نفس خود میدان عقل

این زن و مردے کہ نفس است و خرد نیک پابست بہر نیک و بد

این دو پابستہ درین خاکی سرا روز و شب در جنگ اندر ماجرا

زن ہی خواہد حواجج خانگاہ! یعنی آب رود و نمان و خوان و جہاں

نفس همچون زن بے چارہ گری گاہ خاکی گاہ جوید سروری

اس عقل کا مقصود بالذات دنیا ہے، اس کی آسائش ^{فوت} ^{عزت}

و زیبائش ہے، لذت و آرام ہے، یہ لذت کی طالب ہے،

اور لذت و نفع ہی اس کی اعلیٰ ترین غایت ہے۔ جس شخص کی

حاکم یہ عقل ہے وہ محروم ہے، بد نصیب ہے، دراصل عاقل نہیں

جاہل ہے، حقیقی اقدار سے بے خبر ہے، اس کی عمر کوتے کی

طرح ”سرگسی خوری“ میں بسر ہوتی ہیں،

وائے آن کہ عقل او مادہ بود نفس زشتش زو آمادہ بود

لاجرم مغلوب باشد عقل او جو سوے خیران نباشد نقل او

اے خنک آنکس کہ عقلش تر بود

نفس زشتش مادہ و مضطر بود

یہ عقل پاؤں کی زنجیر ہے، سانپ سمجھو کے مانند ہے، کام میں
 ہے وام ہیں نہیں، بود و نمود میں فرق نہیں کرتی، حقیقتی
 اقدار سے غافل محض امور دنیوی میں شاغل رہتا ہے، اس
 عقل کو عشق الہی پر قربان کر دینا چاہیے، اس کا بارگاہ الہی
 میں نہ کوئی مرتبہ ہے اور نہ وقعت؛

عقل را قربان کن اندر عشق دوست عقل را یاری ازان سولیت کوست
 اے ببردہ عقل بد یہ تا الہ عقل آنجا کتر است از خاکِ راہ
 عقل چون سایہ بود حق آفتاب سایہ را با آفتاب او چہ تاب
 عقل چون شمع است چو سلطان رسید
 شمع بے چارہ در کنجِ خسرید

خلاصہ یہ کہ (۱) عقل ہر ذی عقل کا ایک آلہ ہے جس سے جسم
 کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے جس کے بدیں عقل آوری از راق را
 (۲) اس عقل کے ذریعہ انتہائی حقیقت (حق تعالیٰ) کی یافت
 یا عرفان ممکن نہیں ہے۔

ہست پنهانی شقاوت عقل را
 کے بیاید منزے بے منتل را
 (درونی)

اب اگر آپ یورپ کی تاریخ فلسفہ جدید پر ایک نظر

ڈالیں تو معلوم ہوگا، مشہور جرمن فلسفی شوپنہور جو قنوطیت کا
 امام گزرا ہے، عقل کے متعلق کچھ اسی قسم کے نظریہ کا قائل تھا
 وہ انتہائی حقیقت کو ارادہ مطلق قرار دیتا ہے اور عقل کی
 تکوین و تخلیق کے متعلق اس کا خیال ہے کہ یہ عضویت کی
 عملی اور حیاتیاتی ضروریات کی تکمیل کے لئے پیدا ہوئی ہے
 لہذا محض عملی اغراض اس کی غایت ہیں یعنی ”یہ ان اغراض کو
 سمجھنے کے لئے پیدا ہوئی ہے، جن کی تکمیل پر فرد کی زندگی اور
 اس کی توسیع کا انحصار ہے“ فکر کے وجود کا اصلی سبب ہی
 یہ ہے کہ وہ فرد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ خارجی اثرات و
 ہیجانات کا مقابلہ کرے اور اپنی ذات کے تحفظ کے قابل ہو جائے
 اس نقطہ نظر سے اعمال عقلیہ زندگی کے لئے حد درجہ ضروری
 ہیں۔ شوپنہور کے الفاظ میں ”عقل ایک نہایت مفید آلہ ہے“
 چوں کہ یہ زندگی کی عملی ضروریات کے لئے عطا کیا گیا ہے،

لے آر تھر شوپنہور (۱۸۸۸ء تا ۱۸۶۰ء)

۲ لے ڈیکو شوپنہور کی مشہور کتاب (The world as
 ترجمہ ہالڈین دیکپ جلد سوم ص ۲۱) Will and Idea

لہذا اس کا کام ان ہی ضروریات کی تکمیل اور نشی ہے اور
 اسی مقصد سے ہمارے عمل اور عقل کا تقین ہوتا ہے۔ عقل
 کا کام انتہائی حقیقت کو سمجھنا اور اس کی ماہیت کے متعلق
 فکر کرنا نہیں بالفاظ دیگر عقل کا کام تفلسف نہیں، حقیقت
 کا عرفان نہیں۔ جو شخص عقل سے حقیقت کی معرفت حاصل
 کرنا چاہتا ہے وہ ایک ایسے آلہ کا استعمال کر رہا ہے جو
 اس کام کے لئے وضع ہی نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ سوائے
 عجز و جہل کے کچھ نہیں!

عقل کہ بے رہبر خود ساختہ
 عمر برسید تا بدین عقل ضعیف (عطار)
 در معرفت خدائے بگرداختہ
 بشناختم این قدر کہ نشناختہ
 عقل کی ہدایت و ماہیت کے متعلق شوہنپور کا یہ نظریہ
 موجودہ زمانہ کی نشاۃ کیمیت و Pragmatism

کا راستہ تیار کرتا ہے۔ نشاۃ کیمیت کا قائل حیاتیات کا عالم
 اور ارتقا کا حامی ہوتا ہے۔ وہ عقل اور اعمال عقلیہ کو حیاتیاتی
 آلات قرار دیتا ہے۔ وہ بتلاتا ہے کہ دوران ارتقا میں علم کی
 ابتدا کیسے ہوئی اور عقل کا کیا کام ہے۔ عالم خارجی میں وہ
 ایک طرف تو زندہ عضویوں کو پاتا ہے جو اپنی مرکزی ضروریات

و احتیاجات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، اور دوسری
 طرف وہ خارجی ماحول میں فطری قوتوں کو پاتا ہے، جو ان
 عضویتوں پر اپنا اثر ڈال رہی ہیں اور انہیں مصروف پیکار
 کر رکھتا ہے، اب یہ ماحول جن میں عضویتیں اپنی زندگی
 گزار رہی ہیں، ہمیشہ موافق اور سازگار تو نہیں ہوتا۔ لہذا
 فرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ماحول کو بدلے اور اس کو
 اپنے قابو میں لے آئے تاکہ اس کی زندگی کی ضرورتیں پوری
 ہو سکیں۔ اسی کشمکش اور پیکار میں حافظہ، تخیل اور فکر کا بروز
 ہوتا ہے تاکہ تنازع للبقا میں فرد کو سہولت ہو اور چوں کہ
 ان کی معاونت نہایت مفید اور نافع ہوتی ہے، لہذا یہ
 ڈارون کے دریافت کردہ قوانین ارتقا کے مطابق محفوظ
 کر لئے جاتے ہیں۔ اس بیان سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ عضویت کی پیچیدہ اور مرکب حاجتیں اور ضرورتیں ہیں،
 فکر کو پیدا کرتی ہیں۔ ان کا ارتقا ہی نہ ہوتا اگر انسان کی
 زندگی میں صرف سکون ہی سکون ہوتا، اگر وہ تنازع و
 تخالف سے آزاد ہوتی، کشمکش و پیکار سے منزہ ہوتی، اب
 فکر کا سارا کام ان تخالفات و تنازعات کا رفع کرنا ہے،

جو ہماری روزمرہ زندگی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ننانو بجلیہ کے
 نزدیک منطق ان تغیر پذیر قوانین کا ایک مجموعہ ہے جو زندگی کی
 ناگہانی ضرورتوں کے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ منطق کو ازلی غیر
 متغیر قوانین کا مجموعہ نہیں سمجھنا چاہیے جس سے مطابقت ہر قضیہ
 کو پیدا کرنی ضرور ہو۔ فکر ہمارے تجربہ کے مواد کو ہمساری
 خواہشات کی تکمیل و تشفی کے لئے بدلنے اور ترمیم کرنے کا
 عمل ہے۔ اس نقطہ نظر کو پروفیسر وکیم جیمس نے اپنی نفسیات
 میں اس طرح اختصار کے ساتھ ادا کیا ہے:..... "حیات
 ذہنی دراصل مقصدی ہوتی ہے، یعنی ہمارے احساس و
 فکر کے مختلف طریقے پیدا ہی اس لئے ہوئے ہیں کہ ہمیں
 خارجی دنیا کے مطابق بننے میں مدد کریں۔۔۔ اصلی اور اساسی
 اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ ذہنی زندگی کا وجود ایک قسم کے
 حفاظتی عمل کی خاطر ہے۔"

خلاصہ یہ کہ عقل، اعمالِ فکر یہ ہدایت و تفاعل،

(Function) کے لحاظ سے زندگی کی مرکزی

ضروریات کی تکمیل کا آلہ ہیں۔ اسی غایت کے لئے عقل کا ارتقاء
ہوا ہے، اور اسی کام میں وہ ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ حیوان اور
انسان دونوں کی زندگی میں اس کا کام یہی ہے۔

فرانس کا شہرہ آفاق فلسفی بوگساں جس کی تصانیف سے
علامہ اقبال نے کافی استفادہ کیا ہے، عقل کی ہدایت و ماہیت
کے متعلق ستائیسیت ہی کا مسلک اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا
یہ قول مشہور ہے کہ "عقل عمل کے ملکہ کا ایک لاحقہ ہے،
Intellect is an appendage to
(the faculty of action)"

عقل کے وجود کا حقیقی مقصد "خارجی اشیاء کے باہمی مذاق
کا پیش کرنا ہے" زندگی کے افادی و عملی اغراض کی تکمیل ہے
ہمارے اجسام اور ماحول میں کامل تطابق کا پیدا کرنا ہے،
یہ "مصنوعی آلات کے بنانے کا ایک ملکہ ہے" یہ "ہر حال
میں ہمیں مشکل سے بچ بچنے کا طریقہ سمجھاتی ہے" اور اس طرح
تحفظ حیات میں مدد کرتی ہے۔ اس طرح یہ اپنی اصل ماہیت
کے لحاظ سے ایک عملی آلہ ہے جس کا رخ مادہ کی طرف عمل
کی خاطر ہوتا ہے۔ اور جب یہ اشیاء کے حقایق و بطون سے
بحث کرتی ہے تو ہر قدم پر ٹھوکر کھاتی ہے، کیوں کہ اصلاً

وہ اس کام کے لئے وضع ہی نہیں کی گئی اس لئے ان کی یافت
سے قاصر ہے۔

اربابِ نظر بے بنیاد شیدند ہر یک بدرت راہ دگر گزیدند
حاصلِ سحر از سحر نیامد ہر را و آخر ہمہ از سحر طمع بریدند ^(عطار)

عقل کی ہدایت و غایت کے متعلق ان خیالات سے واقف
ہونیکے بعد اب ایک نظر علامہ اقبال کی تعلیمات پر ڈالئے تو آپ
ان کو کچھ زیادہ مختلف نہیں پائیں گے۔ اسرارِ خودی میں اقبال
صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ عقل 'ندرت' کو شوش و گردون
تاز 'حیات' کے تحفظ اور توسیع کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ بالکل اسی
طرح جس طرح کہ ہاتھ پیر، دانت، آنکھ کان وغیرہ تناسخ للبقا
میں مخالف عناصر و اعداد کے مقابلہ کے لئے ارتقا کے دوران میں
پیدا ہوئے اور محفوظ رکھ لئے گئے ہیں۔ اس طرح عقل اور آلات
حواس زندگی کے خادم ہیں، غمانہ زاد ہیں، علم زندگی کی حفاظت
کا سامان فراہم کرتا ہے، اس کا مقصود حقیقت سے آگاہی حاصل
کرنا اور رازِ دہر کا دریافت کرنا نہیں، حقائق ایسا منیہ کا
عرفان نہیں۔

چیتِ اصل دیدہ بیدار ماہ بہت صورت لذت دیدار ما

کبک پا از شوخی رفتار یافت
 عقل ندرت کوشش و گردون تاز چیت
 زندگی سرمایہ دار آرزو است
 دست و دندان و دماغ و چشم و گوش
 زندگی مرکب چو در جنگاہ یاخت
 آگہی از علم و فن مقصود نیست
 علم از سامان حفظ زندگی است
 بلبیل از سعی نوا منقار یافت
 هیچ میدانی کہ این اعجاز چیست
 عقل از زائیدگان بطن اوست
 فکر و تخیل و شعور و یاد و ہوش
 بہر حفظ خویش این آلات ساخت
 غنیہ و گل از چمن مقصود نیست
 علم از اسباب تقویم خوردی است

علم و فن از پیش خیزان حیات

علم و فن از خانہ زادان حیات
 (ابرا خودی)

اس طرح عقل حفظ حیات کا ایک آلہ ہونے کی وجہ سے
 تو اس ظاہری کی مدد سے مکاں و زمان کے دائرہ کے اندر رہ کر
 مظاہر کا علم حاصل کرتی ہے تاکہ زندگی کے افادی اور عملی اغراض
 کی تکمیل کر سکے ہمیں ماحول کے مطابق بناسکے ہمیں عملی مشکلات
 سے نجات دلا سکے، زندگی کی ضرورتوں اور احتیاجوں کو رفع
 کر کے اس کی حفاظت کر سکے اور اس کو عملی معنی میں کامیاب کر سکے،

خرد و نبیری امروز دوش است
 صنم در آستین پوشیدہ دارد
 پستاربتان چشم و گوش است
 برہن زادہ ز نار پوش است

عمل کی کامیابی کے لئے، ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے لئے منظر ہر قدرت کے قوانین کا جاننا، قوامی فطرت کا مسخر کرنا ضروری ہے، عقل کی آنکھ اسی طرف لگی رہتی ہے۔

نگاہم رازدارِ صفت و چارِ راست
گرفتارِ کمندِ روزگارِ راست
جہانِ بنیم باین سو باز کردند
مرا با آنسو کے گردون چہ کارِ راست
چشم ۱۲

پیکرِ صدِ نغمہ از سازِ سے کہ دارم
ببازارِ افکنم رازِ سے کہ دارم
(تقریباً درجہ دوم عالمِ عشق)
عقل زندگی کی راہ کو روشن کرتی ہے، ”یہ چراغِ رہنما رہے“
رہوے زندگی کی آنکھیں اس سے روشن ہوتی ہیں، لیکن منزل
کی اس کو خبر نہیں، حقایقِ حیات سے یہ جاہل ہے، ”درون خانہ“
کے اہرار سے ناواقف؛

خود سے راہِ نور روشن بھرے
خود کیا ہے؟ چراغِ رہنما رہے
درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا
چراغِ رہنما کو کیا خبر ہے

(بالِ جبریل)

— — —

گزر جا عقل سو آگے کہ یہ نور
چراغِ راہ ہے منزل نہیں،
فلسفہ جس کا آلہ کار عقل ہے، کائنات کی ہدایت و نہایت
غرض و غایت، نوعیت و ماہیت کی تشریح کرنا چاہتا ہے

اسرار ازل کو جاننا چاہتا ہے، زندگی کی مہیت کو دریافت کرنا
چاہتا ہے اور اس کی توجیہ و تعبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن
عقل اپنی بدایت و عمل کے لحاظ سے اس کام کے قطعاً قابل
نہیں، اس کی تقدیر میں حضور حق نہیں؛

انجامِ خرد ہے حضورِ ہر فلسفہ زندگی سوزوری
ہیکل کا صدف گہرِ خالی ہر اس کا علم سب خیالی

دل در سخنِ محمدی بند

(ضربِ کلیم)

اے پور علیؑ زبو علی چسبہ

فلسفی کی تشبیہ کرمِ کتابی سے دے کر اقبال اس سے کہتے
ہیں کہ منجھ پر امنوس ہے کہ تو حقیقت کا علم، زندگی کی حکمت، کتابوں
سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور بالآخر حیرت مذمومہ میں گرفتار ہو کر
تجھے اپنی نارسائی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ”معلوم شد کہ بیچ معلوم
نشد“! بات یہ ہے کہ جس آلہ کو تو اس کام کے لئے استعمال

سے مولانا روم فرماتے ہیں: اے غلامِ عقل و تدبیر و ہوش و نوجوانی خویش را از ایں فرشتہ

علم جوئی از در قہائے منوس و ذوق جوئی تو ز علو اے منوس

آفتاب از در زہ شد رام خواہ و زہرہ از خمیرہ شد جام خواہ

مضمون: حور و ۱۲

کر رہا ہے وہ اس کے لئے وضع ہی نہیں کیا گیا۔

شیدم شے در کتب خانہ من
بہ پروانہ میگفت کرم کتا بی
باوراق سینا نشین گرفتہ
بے دیدم از نسخہ و فارابی
نفہیدہ ام حکمت زندگی را
ہماں تیرہ روزم ز بے آفتابی
نکو گفت پروانہ نیم سوزے
کہ این نکتہ را در کتب بے نیابی

تپش می کند زندہ تر زندگی را

(پیام مشرق)

تپش می دید بال و پر زندگی را

حکیم یا فلسفی میں تخیل کی بلند پروازی بھی ہے اور طاقت

بھی لیکن حقیقت کی یافت کے لئے وہ جس ذریعہ یا آلہ کو استعمال
کر رہا ہے وہ اس کو شکار کی لذت سے محروم رکھتا ہے :

بلند بال تھا لیکن نہ تھا جہور و غیور
حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا
پیر افضاؤں میں گر گسار چہ دار
شکار زندگی کی لذت ہو بے نصیب رہا

عقل چونکہ حفظ زندگی کا ایک آلہ ہے، افادی و عملی

اغراض کی تشفی کے لئے ہے، اس لئے اس کا رخ مادے کی طرف
عمل کی خاطر ہوتا ہے، اس کا معروض مادہ ہے جو بے جان ہے

زندگی کی لذت اس کے نصیب میں کہاں، عقل مادہ ہی پر عمل
کرنے بنی ہے اور اسی سے اس کو دلچسپی ہے اور اسی میں اس کو

فوق، روح انسانی کی تشنی محض مادہ سے کیے ہو سکتی ہے :

حکیمان مردہ را صورت نگار اند !
بدھوئی دم عیٹے نزار ند !
درین حکمت دلم چیزے ندید است
برائے حکمت دیگر تپید است
عقل مادہ میں مصروف ہو کر حقیقت کے چہرہ کو حجابات میں پوشیدہ
کر دیتی ہے۔ زماں و مکاں کا پردہ اس کو نظر سے چھپا دیتا ہے،
روح انسانی کو لقائے حق کی تڑپ ہے !

خود بر چہرہ تو پردہ ہا یافت
نگاہ تشنہ دیدار دارم
(پیام شرق)

عقل جب اپنے دائرہ سے قدم باہر نکالتی ہے اور راز
حقیقت کو دریافت کرنا چاہتی ہے تو اگر ایک گہائی نظر آتی
ہے تو فوراً دوسری گہائی پڑ جاتی ہے، روح انسانی کو ایک
ایسی نظر کی ضرورت ہے جو تمام پردوں اور گہروں سے گزرتی
حقیقت کے رخ تاباں پر جا ٹھیرے۔

چہ کنم کہ عقل بہانہ جو کہ ہے بروئے گہ زند
نظرے ! کہ گردش چشم تو شکند طلسم مجازین
(پیام شرق)

می تراشد فکر ماہر دم خداوندے دگر
رست از یک بند تا افتاد در بند دگر
اب اس عقل کو جو ”زنجیری امروز و دوش“ ہے، ”برہمن

زادہ زنا روپوش ہے، تابع نفس ہے، افادیت پسند ہے، مادہ پرست ہے، حقیقی اقدار سے غافل ہے، حقیقت سے جاہل ہے، محض امور دنیوی میں شاغل ہے، ”عقل کٹی“ یا علم الہی، پر قربان کر دینا چاہیے، یہی تلقین ہے پیروں وحی کی اقبال کو،

عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ حبی اللہ گو کہ اللہ ام کفی
زین خرد جاہل ہی باید شدن دست در دیوانگی باید زدن
اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد این عیس را دید و در خانہ نشد

نہ گناہ اور است کو عقلم برد عقل حبلہ عاقلان شپیں برد
یا مجیر العقل فستان الحجج ماسواک للعقول مرتجی

بل جنونی فی ہواک مستطاب

قل بلی و اللہ یحزبک انشواب

اقبال نے بھی ان ہی کی اتباع میں اس عقل کو ترک کرنے کی تعلیم دی ہے اور تابع وحی ہونے کی ہدایت کی ہے کیونکہ ایمان و تقویٰ عشق ہی سے حقیقت کا حصول ممکن ہے!

رہ عاقلی رہا کن کہ با و تو اں رسیدن

(پیام مشرق)

بدل نیاز مندے نہ نگاہ پاکبازے!

نشاں راہ عقل ہزار حیلہ میرس بیا کہ عشق کماے زیک فنی دارد

— (پیام شرق) —

بگذر از عقل و در آویز موج یم عشق کہ دران جو شک مایہ گہر پیرانیت

— " —

بچشم عشق نگر تا سرخ او گیسری جہان بچشم خرد سیمیا و نیرنگ است

— " —

زبان زماں شکند انجمنی تراشد عقل بیا کہ عشق مسلمان و عقل زناری است

— (زبور عجم) —

عقل کو ملتی نہیں اپنے بتوں سے نجات عارف و عامی تمام بندہ لات و منا

— (زبور عجم) —

عقل جزئی کو "عقل کلی" یا "علم اللہ" پر قربان کرنے کا نام
شرع کی اصطلاح میں "ایمان" ہے۔ جب انسان اپنے علم و خرد
کو تابع علم وحی کر دیتا ہے تو مومن کہلاتا ہے؛ ایمان لانے
کے بعد انسان بے عقل یا فاثر العقل یا پاگل نہیں ہو جاتا بلکہ اس
عقل کا حصہ دار ہو جاتا ہے جس کی شان میں ماثر اغ البصر،
کہا گیا ہے، جو "خاصان حق کا ایک نور" ہے جو ظلمتوں کو روشن
کر دیتا ہے اور تاریکیوں کو رفع۔ عقل جزئی کو علم الہی کے تابع

کر دینے کے بعد انسان بقول عارف رومی ہمت تن "سر و عقل" ہو جاتا ہے

زمین سہرا ز حیرت گرا میں عقلت رود

(رومی)

ہر سر ہویت سر و عقلے بود :

عقلوں کے اس تفاوت کو پیر روم نے خوب واضح کیا

ہے، فرماتے ہیں :

در مراتب از زمیں تا آسمان	این تفاوت عقلہا را نیک دان
ہست عقلے کمتر از سرہ و شہاب	ہست عقلے از ضیاء چون آفتاب
ہست عقلے چوں چراغ سرخوشی	ہست عقلے چوں ستارہ آتشی
عقل او شک است و عقل خلق بو	عقلہا کے خلق، عکس عقل او
عرش و کرسی را ہاں کز وجد است	عقل کل و نفس کل مرد خداست

مظہر حق است ذات پاک او

روح حق را و از دیگر مجو ! !

علامہ اقبال نے بھی عقل جزئی و عقل کلی (یعنی عقل تابع

وحی الہی) کا تقابل نہایت فصیح الفاظ میں اس طرح پیش کیا ہے

عقل خود ہیں و گرد عقل جہاں ہیں دگر است	بال بلبل دگر بازو شاہین دگر است
دگر است اُن کہ بردارند افتادہ ز خاک	آنکہ گیرد خورش از دآپروں دگر است
دگر است اُن کہ زند میر چمنِ شل نسیم	آنکہ در شد بنیر گل و نسیم دگر است

دگر است آنسوئے ز پرده کشادن نیز ^{۸۲} این سو پرده گمان وطن و تخمین دگر است

اے خوش آن عقل کہ بینہائے دو عالم با دوست
نور افروخته و سوز دل آدم با دوست (پیام مشرق)

ایمان کا لازمی نتیجہ عشق ہے، حب الہی ہے، الذین امنوا
امتلح حباً للہ۔ ہمارے اس دعوی پر گواہ ہے۔

(۱۲) **عشق**؛ اقبال کی اصطلاح میں عشق اس کے سوا

کچھ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بے دلیل و برہان
از روئے جان، ایسا ماننا کہ جسم خاکی سے ”بوئے جان“ آنے
لگے، اور ایمان بھی سوائے اس کلمہ دعوتی کی تصدیق کے کچھ نہیں
اور ایمان ہی سے عشق پیدا ہوتا ہے، یا عشق مرادف ہی ایمان کے
ایمان کا پہلا جز حق تعالیٰ کی ”الوہیت“ کا اقرار ہے
اور اس پر شدت سے یقین، یعنی اس امر پر یقین، بے مطالبہ
دلیل و برہان، سادہ دلی، کے ساتھ یقین کہ حق تعالیٰ ہی
ہمارے الہ ہیں، معبود و رب ہیں، مولیٰ ہیں، مالک ہیں،

لہ لا الہ بگو از روئے جان تا ز اندام تو آید بوئے جاں نیز
عاشقی فوجید را بردی زدن و آن گئے خود را بہر شکل زدن

حاکم ہیں، خالق ہیں، اور ہم ان کے مالوہ ہیں، عبد ہیں، مرلوب
 ہیں، مملوک ہیں، محکوم ہیں، اور مخلوق ہیں، وہ بعد ایمان ہم پر
 رحیم ہیں، ستر مان زیادہ رحیم ہیں، اور رؤف اور مہربان، ان اللہ
 بکرم لرؤف الرحیم، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف
 کرتے ہیں، اور ہم پر رحم کرتے ہیں کان اللہ غفور ارحیم
 ہم پر ان کا فضل عظیم ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، ہر دم ہماری
 پرورش کرتے ہیں اور ہمارے قیوم ہیں، ہم پر بڑے مہربان اور محبت
 والے ہیں، ان ماہی رحیم ودود، ہم پر رحیم اور ہمارے ساتھ
 نیک سلوک کرنے والے ہیں، اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ ہم جب
 حق تعالیٰ کے ان کمالات اور احسانات پر غور کرتے ہیں، اور
 اس کا یقین ہمارے قلب کی گہرائیوں میں سما جاتا ہے، رنگ
 و پے میں سرایت کر جاتا ہے تو حق تعالیٰ سے لازمی طور پر حب
 پیدا ہوتا ہے اور یہی مراد ہے حق تعالیٰ کے اس قول سے کہ،
 الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَشَدَّ حُبًّا لِلّٰہِ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
 ان کو اپنے اللہ سے شدت سے محبت ہوتی ہے؛ اسی شدت
 کو صوفیہ کرام نے اپنی اصطلاح میں عشق سے تعبیر کیا ہے،
 عاشقی اقبال کے ہاں توحید کے ان اسرار کا قلب میں اتارنا ہر

عاشقی تو حیدر ابر دل زدن وانگہے خود را بہر شکل رذن

کاروان شوق بے ذوقِ رحیل بے یقین بے سبیل و بے دلیل

حق تعالیٰ کے الہ واحد ہونے پر ایمان عقل کے بتلانے سے
 نہیں لایا گیا، بلکہ عقل کو مصطفیٰ کے سامنے قربان کر دینے اور
 محض ان کی بات کو مان لینے سے، اور اسی کے نتیجہ کے طور پر
 عشق و مستی پیدا ہوتی ہے؛ چنانچہ اسی کی طرف اقبال اشارہ
 کرتے ہیں:

مندانِ عشق و مستی از کجاست؟ ابنِ شعاع آفتابِ مصطفیٰ است

زندہ تاسوز اور جانِ تست، ابنِ نگہ دارندہ ایمانِ تست

عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین لانے

ان کی اتباع اور ان کی تقلید کا نتیجہ ہے، قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ

اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (پ ۳ ع ۱۲) اس آیت کریمہ کا

اقبال یوں ترجمہ کرتے ہیں:

عاشقی، محکم شوا از تقلیدِ یار

(اسرارِ خودی)

تا کمند و تشو و بزداں شکار

”حضرت بابزید سبطامی نے خر بوزہ کھانے سے محض اس

بنام پر اجتناب کیا کہ انھیں معلوم نہ تھا کہ نبی کریم نے یہ پھل کس طرح

کھایا ہے، اسی کامل تقلید کا نام "اقبال" کہتے ہیں "عشق ہے"
 کیفیت ہائیز و از صہبائے عشق ہر تہم تقلید از اسمائے عشق
 کامل بظام در تقلید و سر د اجتناب خوردن خربوزہ کرد
 لشکرے پیدا کن از سلطان عشق جلوہ گر شود بر سر سار ان عشق

"نا خدا کے کعبہ نبوا و ترا

(امر از خودی)

شرح اتی جاعل ساز و ترا

اتباع خود بغیر حب رسول کے ممکن نہیں، اتباع و تقلید کا
 محرک عشق ہی ہوتا ہے، اتباع رسول در اصل اتباع حق ہے
 اتباع حق و اتباع رسول کا نام اتباع شریعت ہے۔ یہ علم اللہ
 کا استعمال و اختیار ہے اور "عقل جزئی" یا نفس کے علم کا
 ترک کرنا ہے جس کو قرآن کی اصطلاح میں "ہوی" سے موسوم
 کیا گیا ہے۔ ہوی یا خواہشات نفسی کی پیروی کا ترک کرنا،
 "لات و عزائے ہوس" کی سر شکنی عشق ہی کے بعد ممکن ہے،
 مومن کے ہر فعل کا تعین عشق ہی سے ہوتا ہے، دین کامل بغیر
 شدت حب یا عشق کے ممکن نہیں،

طبع مسلم از محبت قہر است مسلم از عاشق نباشد کافر است
 تلویح حق دیدنش نادیدنش خوردنش نوشیدنش خوابیدنش

یعنی ایمان حق تعالیٰ کی شدت محبت یا عشق کا نام ہے، جس دل میں عشق الہی نہیں، اس دل میں ایمان نہیں، عشق کا لازمی نتیجہ محبوب کی رضا اور قرب کی طلب، اس کی رضا کس قول عمل حال یا اعتقاد سے متعلق ہے وہ رسول ہی کے بتلانے سے معلوم ہو سکتا ہے اور رسول بفجوائے مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آپؐ، ۵۴۲، اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات نہیں سناتے، آپؐ کا ارشاد نری وحی ہے، لہذا قابل اتباع، اس طرح ایمان میں اللہ کی محبت اور رسولؐ کا اتباع شامل ہے، اور عشق بھی اقبال کے نزدیک ”توحید“ و تقیل یار کے سوا کچھ نہیں، اس لئے دین و ایمان کو عشق کے مرادف قرار دیتے ہیں؛

زندگی را شرع و آئین است عشق	اصل تہذیب آدمی، دین است عشق
دین بگر دو پختہ بے آداب عشق	دین بگیر از صحبت ارباب عشق
ظاہر او سوزناک و آتشیں !	
باطن او نور رب العالمین !	

لے نہ آپؐ اپنی نفسانی خواہش سے باتیں بناتے ہیں، انکا اثر نری وحی ہے جو انپر بھیجی جاتی ہے

عشق کے متعلق اقبالؒ کے نظریہ کو مختصر طور پر سمجھ جانے کے
 بعد اب ہمیں ان کے ساتھ عشق کے بعض ثمرات پر غور کرنا چاہئے،
 دیکھنا چاہئے کہ عشق اختیار کر کے، عقل کو عشق کا تابع کر کے انسان
 کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اس کے عمل میں کتنی قوت پیدا ہو جاتی
 ہے، اس کے علم و ادراک میں کتنی وسعت و پہنائی پیدا ہو جاتی
 ہے، سرور و ابھتاج، طمانیت و بروقلمبی سے اس کو کتنا حصہ ملتا ہے
 را، عشق و عمل؛ عقل ہمیں زندگی کی راہ میں پیش آنیوالی
 مشکلات کا حل سمجھاتی ہے، تخالفات و تضادات کو دور کرتی ہے
 لیکن جو شئی عمل پر آمادہ کرتی ہے، عمل کا اصلی محرک ہے، وہ
 جذبہ ہے اور عشق یا ایمان سے زیادہ قوی کوئی جذبہ نہیں ہوتا
 اسی لئے مرد مومن یا عاشق کی قوت بازو اور اس کی شوکت و
 جلال کا اندازہ آسان نہیں۔ اس کی نگاہوں سے تقدیریں
 بدل جاتی ہیں، اس کی ہیبت سے کائنات میں لرزہ پڑ جاتا ہے
 اس کی بے باکی سے شیروں کے دل کانپ جاتے ہیں؛
 کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؛
 نگاہِ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

فقیر چن عریان شود زیر سپهر
از نہیب او یزدماہ و ہر
فقیر عریان گر می بدو جنین
فقیر عریان با بگ تبکیر حسین

فقیر نوم چسپت؛ تنخیر جہات
بندہ از تاثیر او مولا صفات
عشق ہی سے اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں، آداب خود آگاہی
معلوم ہوتے ہیں، عشق کسی خطرہ کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے
جلال سے سلاطین کانپ اٹھتے ہیں، جبر و قہر کا سکھ اٹھ جاتا ہے،
حریت و آزادی کا تسلط قائم ہو جاتا ہے، استبدادیت کا
خاتمہ ہو جاتا ہے :

باسلاطین در قدم و رفتیر
از شکوہ بوریا لرزد سریر
از جنوں می افکند ہوے بہر
وار ہا ند خلق را از جبر و قہر
می نگزد و جزبان صحر استام
کاندروشاہی گریزد از حمام
قلب اورا قوت از جذب و سلوک
پیش سلطان نعرہ اولاد لوک

خود حریم خویش و ابراہیم خویش
چوں ذبیح اللہ در تسلیم خویش
پیش او نہ آسماں نہ خیر است
خربت اور از مقام حیدر است
ایں ستیز و مبدم پاکش کند
محکم و سیار و چالاکش کند

عشق اپنی بے سرو سامانی کے باوجود اپنے اندر وہ قوت رکھتا
 ہے کہ سینہ کہسار اس کے تیشہ کی ضرب سے شق ہو جاتا ہے؛ اس کو
 کسی تیغ و خنجر کا خوف نہیں ہوتا؛
 نثار و عشق سامانے ولیکن تیشہ دارد خراش سینہ کہسار و پاک از خون پیرو بڑا سبت

عشق را از تیغ و خنجر پاک نیست
 اصل عشق از آب و دو خاک نیست
 در جہاں ہم صلح و ہم پیکار عشق
 آب حیواں تیغ جوہر دار عشق
 از نگاہ عشق غار اشق شود
 عشق حق آخر سرا پا حق شود
 عشق میں قوت اعصاب کی سختی، عضلات کی درشتی سے
 نہیں پیدا ہوتی، اس کی قوت زمینی نہیں الہی ہے، عاشق کی رگ
 و پے میں حق تعالیٰ کی قوت کام کرتی ہے، اس کا مقابلہ حق تعالیٰ
 کا مقابلہ ہے، حق تعالیٰ کے خلاف اعلان حرب ہے !
 عشق شجوعے زدن بر لامکاں
 گور را نادیدہ رفتن از جہاں
 زور عشق از باد و خاک و آب نیست
 قوتش از سختی اعصاب نیست
 عشق بانان جویں خیر کشاد
 عشق در اندام مہ چاکے ہنساں
 کلاہ نمزد بے ضربے شکست
 لشکر فرعون بے حربے شکست
 عشق ہم خاکسترو ہم اخگر است
 کار او از دین و دانش برتر است

عشق سلطان است و برہان بسین
 ہر دو عالم عشق را زیر نگین
 لازمان و دوش و فردائے ازو
 لامکاں وزیر و بالائے ازو
 عمل کی اس قوت کے ساتھ عشق اور اک میں لا متناہی
 وسعت پیدا کرتا ہے، علم میں اطلاقیات اس کی وجہ سے حاصل
 ہوتی ہے، حقایق کا علم عطا کرتا ہے، بطون اشیا تک یہ
 پہنچاتا ہے۔

۲، عشق اور وسعت ادراک: عقل جزئی کو عقل
 کلی یا علم اللہ یا بالفاظ دیگر عشق وایماں کے تابع کرنے سے ادراک
 میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے کیوں کہ بقول عارف روم عقل جزئی
 قبر کے آگے نہیں دیکھ سکتی، اسباب و علل کی چکر میں پھنسی رہتی ہے۔
 اس کا قدم اس عالم اسباب و علل کے آگے نہیں جاتا، اس کو
 ”چشم غیبی“ حاصل نہیں،

پیش بینی خرد تا گور بود
 و ان صاحب دل بنفع صورت بود
 ایں خرد از خاک گورے نگرزد
 و میں قدم عرصہ عجائب سپرد
 زیں قدم وین عقل رو بزار شدو
 زیں نظروں عقل نامد جز دوار
 از منگولے مجوید ارتفاع
 چشم غیبی جوے و زجور و ارشدو
 پس نظر بگزار و بگزین انتظار
 منتظر را بہ ز گفتن استماع

۹۱
قبر سے آگے قدم عشق کا اٹھتا ہے، اس کو چشم غیبی، نصیب
ہوتی ہے، عشق ایک ہی جہت میں اس زمان و مکاں والی
کائنات سے آگے نکل جاتا ہے:

عشق کی ایک جہت نے طے کر دیا قصہ تمام

اس زمین و آسماں کو بکراں سمجھا تھا میں

عقل کو مصطفیٰ کے آگے قربان کر کے مومن عاشق ان تمام
موجودات غیبی کا عارف ہو جاتا ہے، جو اس چشم غیب میں کے
مشاہدات ہیں، جس کی صفت مآثر اغ البصر و مآطغی ہو
ابتدائی حالت میں ان غیبی موجودات کا علم اس کو مخبر صادق کی
اطلاع سے ہوتا ہے اور عشق کے آخری زینہ پر پہنچ کر وہ اپنی
آنکھوں سے ان کو دیکھ ہی لیتا ہے۔

دو عالم را تو اں دیدن بمینائے کہ من دارم
کجا چشمے کہ بنید آں تماشاے کہ من دارم

(زبور عجم)

اس اجمال کی کسی قدر تفصیل ضروری ہے:

عشق کی ایک خصوصیت خاصہ "تفرد" ہے یعنی سوائے
معتوق کے عاشق کے سارے علائق منقطع ہو جاتے ہیں
وہ ماسوار سے مجرور ہو جاتا ہے، اور دونوں جہاں سے فارغ،

ع من فارغم از ہر دو جہاں مرا عشق تو بس است (رومی)

عاشق کی اس تجرید و تخلص کا لازمی نتیجہ محویت ہے، اپنے محبوب میں استغراق ہے مومن عاشق کے محبوب حقیقی حق تعالیٰ کے سوا کون ہو سکتے ہیں، محویت کی حالت میں اس کو استغراق فی الحق میں ہوتا ہے، اور ہوا الباطن کے آثار نمودار ہوتے ہیں صوفیائے کرام کی اصطلاح میں یہ 'فناء الفناء' کا مقام ہے یہی اطلاقیت کا مقام ہے، لی مع اللہ، کا مقام ہے، جو اس کا اختیاری نہیں، حال ہے مقام نہیں۔ اس مقام کا یہ کلام ہے:

نہ بامرد ز اسیرم نہ بہ فروانہ بدوش

نہ نشیبی نہ فرازے نہ مقامے دارم

جاوید نامہ میں اقبال خود رواں کی زبانی اس مقام کا ذکر کرتے ہیں

گفت ز روانم جہاں راقا ہرم ہم نہانم از نگہ ہم ظاہر م

من جیاتم من مما تم من نشور من حساب دوزخ و فردوس حور

در طلسم من اسیر است این جہاں از دم ہر لحظہ پیر است این جہاں

لی مع اللہ ہر کردار دل نشست آل جو انردے طلسم من شکست

لہ لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب (ابن عربی) (الحمد للہ صوفیہ کرام)

گرتوخواہی من نہ باشم درمیاں فی سبغ اللہ باز خواں از عین جاں
 حویت فی الذات ہی کے عالم میں زمان و مکاں کا تسلیم
 ٹوٹ جاتا ہے، تصدیق و تحدید بالکلیہ رفع ہو جاتی ہے، اطلاقیت
 طاری ہو جاتی ہے، اب عبد نہیں رہتا، اللہ ہی اللہ رہتا ہے۔
 ماند آں اللہ باقی جملہ رفت اللہ لیس فی الوجود غیر اللہ (جانی)

۶ در دو عالم غیر نیر و ال نیست کس (رومی)
 اقبال کے کلام میں عموماً اس مقام کے متعلق گفتگو نہیں
 آتی، استعار کا پردہ ڈال دیا گیا ہے، عارف خودی سے یہ پوشیدہ
 نہیں، لیکن یہ حال ہے، قال میں کیسے ادا کیا جاسکتا ہے، مرد
 حال ہی اس سے واقف ہو سکتا ہے اس کی کسی قدر وضاحت
 مقدمات کی توضیح کی حد تک ہم نے اپنے گزشتہ باب ”فلسفہ خودی“
 میں کی ہے،:

”فنا“ کے مقام کا کسی قدر ذکر اقبال نے جاوید زائے میں
 کیا ہے، بتلایا ہے، کہ زرواں کی نظر نے تعین و تحدید کے پردوں کو

لے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبد اللہ، اللہ ہو جاتا ہے، عبد اللہ فنا ہو جاتا ہے
 اور اللہ ہی رہتا ہے۔

کیسے چاک کر دیا اور عالم مثال کس طرح منکشف ہو گیا، جسم و جاں
میں ایک قسم کی لطافت اور سبکی پیدا ہو گئی اور چشم دل جاگ اٹھی،

درنگاہِ او منی و انم چہ بود از نگاہم این کہن عالم رہود

مردم اندر کائنات رنگ و بو زادم اندر عالم بے رائے و ہوا

زشتہ من زراں کہن عالم گست یک جہاں تازہ آمد بدست

از زبانِ عالمی جانم تپید تا در عالم ز خاکم بردمید

تن سبک تر گشت و جاں ہشیار تر

چشم دل بنیدہ و بیدار تر

شاید اسی اضافی اطلاقیّت کی کیفیت میں اقبال کی

زبان سے یہ دل آویز نغمے نکلے ہیں : ع

چون خورشیدِ سحر پیدا نگاہی تو اں کرد

ہیں خاکِ سیاہ را جلوہ گاہے ہی تو اں کرد

نگاہِ خویش را از نوکِ سوزن نیز تر گرداں

چو جوہر در دل آئینہ را ہے ہی تو اں کردن

نہ این عالم حجاب اور نہ آن عالم نقاب اورا

اگر تابِ نظرداری نگاہے ہی تو اں کردن

”نورِ زیرِ درختاں بمحوِ طفلانِ آشیاں مینی“

بہ پرواز آ کہ صید مہر و ماہی می توان کردن ! (ذبورعجم)
 محویت ہی کے عالم میں ارادے اور علم میں اطلاقیت پیدا
 ہوتی ہے، کشف کوئی کشف الہی اور تصرفات کا ظہور ہوتا ہے
 جو عبد کا اختیاری فعل نہیں اور عرفار و محققین کے نزدیک انکی
 کوئی اہمیت بھی نہیں۔ اہمیت قرب الہی، عشق، فقر، عبدیت کو
 حاصل ہے، ”عبدیت“ ہی قرب و وصال کا افضل ترین مقام
 ہے، اسی وجہ سے معراج کے بیان میں جو خدائے تعالیٰ کے تقرب
 کا کامل ترین مقام ہے، حضور النور صلعم کو ”عبد“ ہی سے مخاطب
 کیا گیا: **يُجَانِ الذِّيْ اَسْرٰى بِعَبْدِكَ** (۵۱ ع ۱) **فَاَوْحٰ**
اِلٰى عَبْدِكَ مَا اَوْحٰى (۱۵ ع ۲)

عشق و ایمان کامل کے حصول سے عبدیت کا مقام کامل
 ہو جاتا ہے اور اس سے جو سرور و بہت، برد قلبی و طمانیت
 عبد کو حاصل ہوتی ہے اس کو مختلف مقامات پر اقبال نے
 بڑے ذوق سے ادا کیا ہے! ان کے اس بادۂ پر کیفیت سے
 آپ بھی بقدر استطاعت خط اندوز ہو سکتے ہیں:

از سلطان کنم آرزوئے نگاہے؟ ملما نم از گل نہ سازم الیہ!
 دل بے نیازے کہ در سینہ دارم گدار ادب شمیوہ پار شاہ!

اگر آفتابے سوئے من خرامد ۹۶ بشوخی بگردانم اور ازرا ہے!

(زبور عجم)

من بندہ آزادم عشق است امام من عشق است امام من عقل است غلام من
ہنگامہ این محفل از گردش جام من این کوکب شام من این ماہ تمام من!
اے عالم رنگ و بوی صحبت مآچند مرگ آدوام تو عشق است دوام من

پیدا بہ ضمیر او پنہاں بہ ضمیر او!

(زبور عجم)

این است مقام او دریاب مقام من!

حاصل کلام یہ کہ عقل جزئی یا عقل استخراجی اپنی بدایت و غایت
کے لحاظ سے دیگر آلاتِ حواس کی طرح زندگی کی خادم ہے،
خانہ زاد ہے، زندگی کی حفاظت کے سامان فراہم کرتی ہے،
حقائقِ اشیاء کے علم سے قاصر ہے، یہ جب عقلِ کلی، وحی، یا علمِ
الہی کے تابع ہو جاتی ہے تو ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان کے لازمی
نتیجہ کے طور پر بھجوائے الذین امنوا اللہ حباً شدت حب
یا عشق پیدا ہوتا ہے، عشق سے عمل میں قوت، علم میں وسعت
قلب میں بہجت پیدا ہوتی ہے، انسان قربِ الہی کے افضل ترین
مقامات پر پہنچ جاتا ہے، فقیر اللہ امین اللہ، خلیفۃ اللہ ولی اللہ
عبد اللہ ہو جاتا ہے، غایتِ تخلیق کی تکمیل ہو جاتی ہے!

٩٦
قُلْ هَذَا سَبِيلِي اَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى
بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي سُبْحَانَ اللَّهِ
وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(پ ۳۱ ع ۱۲)

حدیث جبر و قدر

(یہ مقالہ اولاً مجموعہ تحقیقات علمیہ جامعہ عثمانیہ
جلد ہفتم میں چھپا تھا)

مرید۔ اے شریکِ مستی خاصانِ بدر

میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر

پیر۔ ” بالِ بازاںِ راسوے سلطانِ برد

بالِ زانغاںِ رابہ گورستاںِ برد ” بالِ جبریل

میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر! آغازِ فکرِ انسانی سے

یہی آواز بار بار مضطربانہ انداز سے بلند ہوتی رہی ہے۔ لیکن

انسان نے اس مسئلہ کو محض نظری کہہ کر اس پر غور و فکر کرنا

کبھی ترک نہیں کیا۔ کیوں؟ آخر اس مسئلہ میں جاذبیت

کیا ہے؟ اس کے ذکر کے ساتھ ہی عامی سے عامی شخص تک
 کے کان کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ محض
 نظری نہیں، ہمارا سارا نظام دینیات، سیاسیات، تعلیمات،
 معاشیات اور جرمیات اسی مسئلہ کے ہنسم و اہنام پر
 مبنی نظر آتا ہے۔

اگر ہم مجبور ہیں تو دینیات ہمیں سمجھائے کہ دوزخ ہمارا
 ٹھکانہ کیوں ہو، جرمیات ہمیں بتائے کہ چور کو سزا دینے کے کیا معنی
 اور تعلیمات تزکیہ اخلاق و تصفیہ قلب پر اتنی مضر کیوں ہے؟ اگر
 ہم آزاد ہیں تو پھر بقول اسپنوزا کیوں ہیں اپنی زبان تک بہ
 بھی اختیار نظر نہیں آتا؟ جذبات کا شر و شور مرد افگن کیوں ہوتا
 ہے، اور عقل شہوات کی غلام کیوں رہی ہے؟ آتش انتقام سے
 مشتعل ہو کر بچہ بھی تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے دشمن پر آزادانہ
 حملہ کر رہا ہے، مدہوش شہرابی کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اسکی
 زبان سے نکل رہا ہے اس میں اس کے اختیار اور مرضی کو پورا
 دخل ہے گو بعد میں پچھتا تا ہے کہ یہ بکواس اس کی زبان سے
 نہ نکلی ہوتی! انسان اپنے کو آزاد و مختار اس لئے سمجھتا ہے
 کہ اس کو اپنے افعال کا تو شعور ہوتا ہے۔ لیکن وہ ان اسباب

وعلل سے جاہل ہے جو ان افعال کا یقین کرتی ہیں۔“

(اسپینوزا)

ہماری رائے میں اس قدیم مسئلہ کے حل میں عقل نظری
نا کامیاب رہی ہے! یہ مسئلہ اب بھی لاینحل ہے یہ مسئلہ نہیں
گنتی ہے! عقل کے اس عجزی کو دیکھ کر پیغمبر اسلام (فداہ الہی وانی)
نے فرمایا کہ ”اذ انکر القدر فامسکوا“ (جب تقدیر کا ذکر کیا
جائے تو تم خاموش ہو جاؤ) یہ حکم ہوا عوام کو، عالم اور ضمیر سے
فرمایا گیا ”لا تکلموا فی القدر ما خافہ سر اللہ فلا تفتشوا
للہ سرہ“ (تقدیر میں گفتگو نہ کیا کرو کیوں کہ وہ خدا کا ایک
راز ہے پھر اللہ کے راز کا افشاء نہ کرو) اس دوسرے قول سے
معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ان لوگوں پر اس اہم مسئلہ کو فاش
کر دیا ہے جو اس کے سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں جن کی شان
میں فرمایا گیا ہے ”مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ“

۱۲ طبرانی عن ابن مسعود کذا فی الجامع الصغیر للسيوطی ۱۲

۱۳ ابو نعیم فی الحلیۃ کذا فی کنز العمال ۱۳

۱۴ جس کے پاس دل ہے اور کان لگا یا اس حال میں کہ وہ خود حاضر ہے ۱۴

۱۰۱
اسلام کے سب سے بڑے صوفی فلسفی شیخ اکبر محی الدین ابن
عربی کی بھی یہی رائے ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں :-
”هَيْتُ الْقَدَرِ مِنْ أَحْبَلِ الْعُلُومِ وَمَا يُفْهِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى
إِلَّا لِمَنْ اخْتَصَّ اللَّهُ بِالْمَعْرِفَةِ التَّامَّةِ“ ”سرِ قدرِ بزرگ
ترین علوم سے ہے اور اس سے حق تعالیٰ سوائے اس کے کسی کو
آگاہ نہیں کرتے جس کو انھوں نے معرفتِ تامہ کے ساتھ
مختص کر لیا ہے“ !

ہم اقبال سے ”سرِ قدر“ دریافت کر رہے ہیں، اگر
اقبال محض شاعر ہوتے تو ہم بھلا اس فلسفیانہ نگہی کو ان سے
سلجھانے کیوں جاتے؟ گو اس میں شک نہیں کہ بھجوائے
”ان من الشعر لحكمة“، علوم و حقائق شعراء کے ہاں بھی مل
سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کی عظمت یہیں ایک شاعر کے ہاں جانے
سے روکتی ہے۔ اگر اقبال محض فلسفی ہوتے تو بھی ہم اس مسئلہ
پر ان سے بحث کرنے تیار نہیں ہوتے، کیوں کہ ہم نے دیکھ لیا

۱۔ مفہوم الحکم، شاہ مبارک علی ایڈیشن ص ۱۳۷ فص غریزہ۔

۲۔ بعض اشعار حکمت ہیں (حدیث بخاری)

۱۰۲
ہے کہ یہاں فلسفہ کی کھیتی پکتی نظر نہیں آتی۔ اقبال عداوہ
سحر بیان شاعر اور جید فلسفی ہونے کے ہیں عارف بھی نظر آتے
ہیں جن پر "صحبت پیر روم" نے بہت سے معارف کا دروازہ
کھول دیا تھا، مثلاً :-

صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش
لاکھ حکیم سر جیب ایک حکیم سر کبکف
خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ

سر مرہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف

(بال جبریل)

فلسفہ کی لم ولا نسلم سے اکتا کر انھوں نے اپنے مولیٰ
سے معروضہ کیا تھا :-

خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں (بال جبریل) میرے مولیٰ مجھے صنایع جنوں کو
وہ جان گئے تھے کہ :-

عقل کو آستان سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں
دلِ بینا بھی کہ خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

علم میں بھی سرور ہے لیکن

یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں (بال جبریل)

جب انھیں حضور کی لذت حاصل ہونے لگی تو وہ اب عقل نظری کے استدلال سے متنفر نظر آتے ہیں اور "رائش برہانی" میں "حیرت کی فراوانی" کے سوا انھیں کچھ نہیں نظر آتا۔ مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں

کہاں حضور کی لذت کہاں حجاب دلیل

عارف کا مرتبہ و مقام اقبال اچھی طرح جانتے ہیں۔

علم کی حد سے پرے بندہ مومن کیلئے

(بال جبریل)

لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے!

اقبال کی اس حیثیت سے واقف ہو کر ہم دریافت کر رہے

ہیں کہ حدیث جبر و قدر کے متعلق ان کے "پیر" نے انھیں

کیا سکھایا ہے؟ جواب میں اقبال کا پوزیشن اس شعر سے

صاف ظاہر ہو رہا ہے۔

"پھنیں فرمودہ سلطانِ بدراست

(زبور نجم)

کہ ایمان در میانِ جبر و قدر است"

ظاہر ہے کہ اقبال مسئلہ کا صحیح حل وہی سمجھ رہے جو

ان کے آقائے نامدار صلعم نے بیان کیا ہے کہ انسان مجبور بھی

ہے اور مختار بھی اور علم صحیح کی یافت اگر ہو سکتی ہے تو اس طرح

کہ راستہ جبر و قدر کے درمیان اختیار کیا جائے۔

پہلے تجربے پہلو پر نظر کیجئے۔ جس کسی کا خدا پر یقین ہے وہ خدا کو خالق افعال مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس طرح خدا ہمارے جسموں اور روحوں کا خالق ہے وہ ہمارے افعال کا بھی خالق ہے۔ یہ عقیدہ قرآن میں بصراحت النص یا یا جاتا ہے، توجہ تاول کا امکان تک نہیں، ان شواہد پر غور کیجئے۔

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ

ہم نے ہر چیز بنائی ہے۔

بِقَدَرٍ سِیَّـ

پہلے پھیرا کر۔

وَكُلِّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ

اور جو چیز انھوں نے کی

فی النُّزُوحِ

لکھی ہے ورقوں میں۔

سورہ ۵۵: ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱

”شئی“ میں افعال بھی داخل ہیں اور چوں کہ حق تعالیٰ ”خالق کل شئی“ ہیں لہذا یہ ضروری طور پر لازم آتا ہے، کہ وہ ”افعال“ کے بھی خالق ہیں۔ اگر افعال مخلوق نہ ہوتے (باوجود اس امر کے کہ ان پر ”شئی“ کا اطلاق ہوتا ہے) تو پھر حق تعالیٰ بعض اشیاء کے خالق ہوتے اور بعض کے نہ ہونے اور ان کا یہ قول کہ وہ ”ہر شے کے خالق“ ہیں کذب محض ہوتا ہے

۱۰۵
تعالیٰ اللہ منیٰ الٰک علواً کبیراً۔

اس محبت قیاسی کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نظر نہیں آتی
قرآن میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا

اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں

تَعْمَلُونَ۔ اور جو تم کرتے ہو۔

(سورہ والصفّات آیت ۹۴)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے افعال کے خالق
ہیں۔ یہ تھا ایجابی طرز بیان، ذرا سلبی طریق گفتگو پر بھی غور
کر لیجئے :-

یہاں حق تعالیٰ اس امر سے انکار کر رہے ہیں کہ انکے
سوا کوئی خالق اور بھی ہے :-

”ام جعلوا اللہ شرکاء خَلَقُوا الْخَلْقَ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ
عَلَيْهِمْ قُلُ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ“

”کیا ٹھہرائے ہیں انھوں نے اللہ کے لئے شریک کہ انھوں
نے کچھ پیدا کیا جیسے پیدا کیا اللہ نے پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش
ان کی نظر میں کہہ اللہ ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا اور وہی
ہے اکیلا زبردست۔“

(سورۃ الرعد آیت ۱۶)

اب فرض کیجئے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان اپنے افعال پیدا کرتا ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ افعال افراد انسانہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیوں کہ ہر شخص ان گنت افعال کو پیدا کرتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے، کہ انسان کی پیدا کردہ چیزیں، جو خود خدا کی مخلوق ہیں، اس خدا کی پیدا کردہ چیزوں سے زیادہ ہوں گی جو انسان کا خالق ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان قدرت تخلیق میں خدا سے بھی زیادہ کامل ہے اور اس کی مخلوق خدا کی مخلوق سے شمار میں کہیں زیادہ ہے، یہ عقیدہ تو صریحاً احمقانہ ہے مخلوق خالق سے زیادہ قوی کیسے ہو سکتا ہے، لہذا نتیجہ کے طور پر یہی ماننا پڑے گا کہ حق تعالیٰ نہ صرف انسان کے خالق ہیں بلکہ اس کے افعال کے بھی۔ ”واللہ خلقکم وما دقملون“ صرف حق تعالیٰ ہی خالق ہیں، فاعل ہیں، متصرف ہیں، لا فاعلی فی الوجود الا اللہ۔ ساری کائنات ان کی مخلوق انسان اور اس کے افعال سب کائنات میں شامل ہیں لہذا یہ سب ان کے مخلوق ہیں۔

جاء وید نامہ میں اقبال اسی توحید فی الآثار و

توحید فی الاموال کجیاں کر رہے ہیں :

می شناسی طبع ادراک از کجا ہے ؟ حورے اندر بنگہ خاک از کجا است ؟
 طاقت فکر حکیمان از کجا است ؟ قوت ذکر کلیمان از کجا است ؟
 ای دل و این واردات از کجاست ؟ ای فنون و معجزات از کجاست ؟
 گہمی گفتار داری ؟ از تو نیست شعلہ کردار داری ؟ از تو نیست ؟
 ای ہمہ فیض از بہار فطرت است فطرت از پروردگار فطرت است ؟

اوپر جو کچھ بیان کیا گیا اس کی تائید کلام نبوی سے بھی
 ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
 ”یا رسول اللہ ارایت ما نعمل فیہ علی امر قد فرغ منہ
 او امر نبتدا ؟ فقال علی امر قد فرغ منہ فقال
 عمر اخلوا فیکل وندع العمل، فقال اعملوا فیکل میسر
 لما خلق لہ“ یعنی جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں اس کے
 متعلق آپ کیا فرماتے ہیں ؟ کیا یہ کام پہلے ہی سے ختم ہو چکا
 ہے یا ہمیں نے اس کو شروع کیا ہے ؟ فرمایا پہلے ہی سے ختم
 ہو چکا ہے۔ عمرؓ نے کہا تو کیا پھر ہمیں تو کمل نہیں کرنا چاہیے
 اور ترک عمل نہ کرنا چاہیے ؟ یعنی جب پہلے ہی سے ساری چیزیں
 مقرر و معین ہو چکی ہیں، تو پھر ہماری کوشش و عمل کی کیا فائدہ

رسول اللہؐ نے ”فرمایا“ کام کئے جاؤ، ہر شخص کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔“ عمرؓ نے کہا ”الآن طاب العمل“ اور اپنے کام پر لگ گئے۔ تقدیر کے بہانہ سے عمل ترک نہیں کیا جاسکتا۔ ادا کی فرائض میں اب ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوشش کو تشویش و فکر سے نجات مل جاتی ہے۔ ہم جان لیتے ہیں کہ ”ہر شخص کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا، جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔“

ایک دفعہ اور رسول اللہؐ سے پوچھا گیا کہ ابراہیم رقی نسترقھا و دواعنتد اوی بہ هل یزید من قدر اللہ تعالیٰ فقال انہ من قدر اللہ، یعنی ”جو فعل کہ ہم کرتے ہیں اور جو دوائیں کہ استعمال میں لاتے ہیں کیا یہ حق تعالیٰ کی تقدیر کو پھیر سکتی ہیں؟“ فرمایا کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد تو اور بھی زیادہ صاف اور واضح ہے کہ ”لا یومن احدکم حتی یومن بالقدیر خبرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ“ یعنی

۱۲۔ رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ کذا فی مشکوٰۃ ۱۲

۱۲ صحاح ۱۲۔

کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس امر پر ایمان نہ لائے کہ خیر و شر کی تخلیق من اللہ ہے۔

تعلیم اسلام میں جبر کا یہ پہلو صاف ہے اور اس سے صرف یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شے کی تخلیق من اللہ ہے۔ اور اقبال یہ کہہ کر اس ہمہ فیض از بہارِ فطرت است۔ فطرت از پروردگار فطرت است "ہمہ از وسعت" کے نظریہ کے قائل اور صامی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جبر کی یہ ساری تعلیم قدر یا اختیار یا آزادی ارادہ کے منافی نہیں، بظاہر ہماری یہ بات عجیب و غریب نظر آتی ہے۔ دو متضاد چیزوں میں تطبیق واقعی عجیب بات ہے۔ لیکن قرآن کا یہی اعجاز ہے اور اقبال اس تضاد کو بڑی شدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی تائید میں میرے یہاں دلائل موجود ہیں۔ پہلے مجھے آزادی ارادہ اور ذمہ داری کے نظریہ کی تشکیل کرنے دیجئے جو قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے 'خلق من اللہ' کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ قرآن میں انسان کو اپنے افعال کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اس ظاہر تضاد کی وجہ سے آپ کو جو ضیق محسوس ہو رہا ہے اس پر ذرا صبر کر لیجئے ممکن ہے

۱۱۰
کہ اس مقالہ کے ختم پر آپ کو تسکین ہو جائے۔

انسان اپنے افعال کا ذمہ دار ہے۔ وہ اپنے افعال کا
'کاسب' ہے، اسی لئے وہ جزا و سزا کا مستحق ہے، اسی لئے اوامر
و نواہی کا نزول ہوا ہے اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس کے
ساتھ وعدے کئے ہیں اور وعید بھی کی ہے۔ چنانچہ قرآن میں
واضح طور پر بتلادیا گیا ہے کہ

”لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعًا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ
عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ“

اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے، جس نے
جو کیا اس کو وہی ملتا ہے اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا“ (البقرہ آیت ۲۸۶)
یہاں افعال کی ذمہ داری کا بار انسان پر رکھا گیا ہے۔ وہ
اپنے خیر کا کاسب ہے اور شر کو بھگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فعل اخلاقی
کا صحیح معنی میں اس وقت تک ارتکاب نہیں ہو سکتا جب تک
کہ فاعل اپنے فعل کا ذمہ دار نہ ہو۔ اگر ایک شخص سو رہا ہے،
یا اس کو داروے پہنوشی دی گئی ہے، یا وہ پاگل ہے، یا طفل
شریحوار ہے تو وہ اخلاقیاتی معنی کے لحاظ سے فاعل قرار ہی
نہیں دیا جاسکتا، کیوں کہ اس فعل کا اختیار اور عقلی ارادہ پر

معنی نہیں۔ اور جب قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ
 ”إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا“

(اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لئے کئی اور برائی کی تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہے۔
 تو انسان کو اس کے اختیار اور عقلی ارادہ کی بناء پر ذمہ دار
 قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی مفہوم کو امام حسنؒ ظاہر فرما رہے ہیں،
 اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی لَا یَطَاعُ بِاَکْثَرِ اَھْلِہٖ وَلَا یُعْصٰی بِغَلْبَتِہٖ وَلَمْ
 یُحْمَلِ الْعِبَادُ مِنَ الْمَمْلَکَةِ“ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجز واکراہ
 نہیں ہو رہی ہے اور نہ اس کی نافرمانی کسی قوت قاہرہ کی وجہ
 سے عمل میں آرہی ہے اور اس نے اپنے بندوں کو اپنے ملک
 میں بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے، لا اکسر اہل الدین، قرآن کا
 دستور ہے۔ فعل کے ارتکاب میں جبر ہو تو وہ اخلاقی فعل کیسے
 کہلا یا جاسکتا ہے؟ سہل بن عبد اللہؒ کا ارشاد ہے کہ
 اِنَّ اللّٰهَ لَا یَقْوٰی اِلَّا بِرِاٰی جَبْرٍ وَّ اِنَّمَا قُوَّتُھُمْ بِالِیقِیْنِ
 یعنی حق تعالیٰ نے نیکیوں کو اطاعت کی قوت جبراً عطا نہیں کی
 ہے بلکہ انھیں یقین کے ذریعہ قوت دی ہے، اس خصوص میں
 اکابر صوفیہ میں سے کسی کا یہ قول منسذ نہ قانون قرار
 دیا جاسکتا ہے :-

”من لم یؤمن بالقدر فقد کفر ومن احوال المعاصی
 علی اللہ فقد فخر“

”جو قدر پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے اور جو معاصی کو خدا
 کے حوالہ کرتا ہے وہ فاجر ہے۔“

حق تعالیٰ کی نافرمانی کے لئے آزادی ارادہ کی ضرورت
 ہے، ان کی نافرمانی ممکن ہے، اور جب بھی معصیت کا ارتکاب
 ہوتا ہے نافرمانی وقوع پذیر ہو رہی ہے لہذا انسان کو انتخاب
 اور آزادی حاصل ہے جس کو وہ گناہوں کے ارتکاب کے وقت
 استعمال کرتا ہے۔

انسان کے اس اختیار کو، حریت کو، جبر سے آزادی کو
 اقبال بڑے جوش سے پیش کرتے ہیں۔۔۔
 بیائے خود مزین زنجیر تقدیر

تہ این گنبد گردوں رہے ہست
 اگر باورنداری خیر و ور یاب
 کہ چوں پاوا کنی جو لانگھے ہست

(پیام شرق)
 جاوید نامہ میں ایک نئے انداز سے کہتے ہیں۔۔۔

ارضیاں نقد خودی در باختند
 نکتہ تقدیر را شناختند
 رمز بار بکش بہ جرفہ مضمر است
 تو اگر دیگر متوئی او دیگر است

خاک شو، نذر ہو، ساز و ترا
سنگ شو، بر شیشہ انداز و ترا

شبنمی؟ افتندگی تقدیر تست
قلزمی؟ پابندگی تقدیر تست

اب ہمارے سامنے اثبات (Theosis) اور نفی

(Anti-theosis) دونوں صاف طور پر پیش

کر دے گئے ہیں، انسان اپنے افعال میں مجبور ہے حق تعالیٰ

انسان کے خالق ہیں اور اس کے افعال کبھی خالق ہیں۔

خلقکم وما تعلمون (بیان) انسان اپنے اختیار و انتخاب

میں آزاد ہے، اسی لئے اپنے افعال کا ذمہ دار ہے اور اس

لئے سزا و جزا کا مستحق ہے۔ "من عمل صالحا فلنفسہ" نیز "فأنتما

ما تحسرتان" (نقیض بیان)

اس تضاد کو رفع کرنے کے لئے ہم آپ کو کچھ دیر کے

واسطے تجرید فکری کی دعوت دیتے ہیں۔ تفکر بقول ہیکل کے، کم

زور دماغ کے لئے اسی قدر مشکل ہے جس قدر کہ کم زور پشت کے

واسطے بارگراں کا اٹھانا۔ دونوں مجبور ہیں اور اس لئے معذور

نہ ایک سے فکر ہو سکتی اور نہ دوسرے سے بوجھ اٹھ سکتا ہے،

یہاں ہمارا خطاب اہل فکر سے ہے۔ ان چند قضایا پر غور کیجئے

ہمارا یہ تو یقین ہے کہ حق تعالیٰ موجود ہیں اور وہ عالم مطلق بھی ہیں
اب عالم کے لئے 'علم' اور 'معلوم' کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ
کے ان تین اعتبارات میں ابتدا ہی سے صاف طور پر تمیز
کی جاسکتی ہے، وہ اپنے ہی افکار و تصورات کے عالم ہیں، یہی
ان کے علم کے معلوم ہیں، معروض ہیں۔ علم بغیر معلومات کے ویسے
ہی محال ہے جیسے قدرت بغیر مقدرات کے، سمع بے مسموعات
اور بصر بے مبصرات کے۔ حق تعالیٰ چوں کہ ازل سے عالم ہیں
اور علم بغیر معلومات کے ناممکن لہذا ان کے معلومات بھی ازلی ہیں
یعنی معلومات "غیر محمول" یا غیر مخلوق ہیں۔ علم حق تعالیٰ کی ایک
صفت ہے، اس کا ان کی ذات سے انفکاک ناممکن ہے، ورنہ
حق تعالیٰ کو جہل لازم آئے گا تعالیٰ اللہ عن ذالک چوں کہ
حق تعالیٰ غیر مخلوق اور ازلی ہیں ان کا علم بھی غیر مخلوق ہے،
اسی طرح چوں کہ ان کا علم کامل ہے لہذا ان کے معلومات
بھی کامل ہوں گے۔

اب حق تعالیٰ کے معلومات کو فلاسفہ "ماہیات اشیا"
کہتے ہیں اور صوفیہ "اعیان ثابۃ" (یا "صور علمیہ" یا معلومات
حق) یا حقایق المکنات یا ازل ممکن، یہ جیسا کہ کہا گیا، اولاً

غیر محبوس ہیں اور ثانیاً کامل اور عدیم التغیر۔ ظاہر ہے کہ ”عین“ کی اپنی خصوصیت ہوگی جس کو اس کی فطرت کہا جاسکتا ہے اس کو دوسرے الفاظ میں ”عین“ کی قابلیت یا ”اقتضائاً“ یا قرآنی اصطلاح میں ”شاکلہ“ کہا جاتا ہے۔

(قل کل یعمل علی شاکلتہ)

یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کہ اعیان چوں کہ غیر محبوس و غیر متغیر ہیں لہذا ان کے اقتضائات یا قابلیات و شاکلات بھی غیر مخلوق و عدیم التغیر ہیں۔

قابلیت بہ فعل جاعل نیست

فعل فاعل خلاف قابل نیست

ستر قدر کو سمجھنے کے لئے بس ان ہی چند قضایا کا سمجھ کر تسلیم کر لینا کافی ہے۔ ہماری رائے میں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہو، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات ازل سے ثابت ہے، وہ ازل سے عالم بھی ہیں یعنی صفت علم سے موصوف ہیں، چونکہ علم کے لئے معلوم کا ہونا ضروری ہے لہذا معلومات حق بھی ازلی ہیں، اور غیر محبوس معلومات ہی، ماہیات اشیا

۱۱۶
 یاذوات ممکنات کہلاتے ہیں۔ جب معلومات ازلی ہیں تو انکی
 ساری قابلیت بھی ازلی ہوں گی۔

اب تخلیق کا تعلق ارادہ سے ہے۔ تخلیق ارادہ کا عمل ہے
 حق تعالیٰ کا ارادہ ان کے علم کا تابع ہوتا ہے۔ ان کا ہر فعل
 تحت حکمت ہوتا ہے، اور اس کے لئے فعل کو علم کا تابع ہونا
 ضروری ہے۔ تخلیق نام ہے حق تعالیٰ کے معلومات یا اعیان
 کے خارج میں انکشاف کا۔ جو چیز خارج میں منکشف ہو رہی
 ہے وہ بحیثیت 'نقصور' یا 'معلوم' علم الہی میں ازل سے موجودہ
 ہے۔ ان ہی معلومات یا تصورات یا اعیان کا جب خارج
 میں تحقق ہوتا ہے تو ان کا نام 'اشیاء' ہوتا ہے۔ اشیاء
 داخلاً معلوم ہیں۔ خارجاً مخلوق ہیں۔ اپنی انفرادیت اور تعین
 و تشخص کے لحاظ سے غیر ذات حق ہیں، ذات حق تمام تعینات
 و تشخصات سے منزہ ہے۔

بیس کمثلہ شیء و هو السميع البصير!

اب ان حقائق کی روشنی میں حدیث جبر و قدر پر
 نظر ڈالو۔ تخلیق حق تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن اشیاء
 کے اقتضات یا قابلیت کے مطابق ہو رہی ہے، اشیاء

کی یہ قابلیات بے جعل جاعل ہیں یعنی غیر مخلوق و ازلی ہیں،
 ان کو کسی نے محمول نہیں کیا۔ یہ اپنے اقتضائے ذاتی کے
 لحاظ سے مستقل و مختار ہیں نہ کہ مجبور۔ یہی باریک بات جبری کی
 سمجھ میں نہیں آتی، وہ اپنے عین یا ذات کو بھی محمول و مخلوق
 خیال کرتا ہے، اپنی خصوصیات و قابلیات کو بھی آفریدہ
 سمجھتا ہے، حالانکہ یہ معلوم الہی ہونے کی وجہ سے ازلی
 ہیں، اگر یہ ازلی نہ ہوں، اور بے جعل جاعل محمول ہوں تو
 ضروری ہو گا کہ قبل جعل سلب ہوں گے، جو چیز سلب ہو
 وہ ہمیشہ سلب ہوگی موجود نہیں ہو سکتی، ورنہ قلد سبب
 حقیقت لازم آئے گا، اور یہ محال و باطل ہے۔ اگر جبری
 اس نکتہ کو سمجھ لے تو وہ پھر یہ نہ کہے گا کہ میری فطرت اس
 طرح کیوں بنائی گئی، فطرت، جس کو ہم اصطلاحی الفاظ
 میں عین ثابتہ یا معلوم کہہ رہے ہیں، بنائی نہیں گئی، وہ محمول
 ہی نہیں، یہ اور اس کے تمام اقتضائات و قابلیات بے جعل
 جاعل ہیں اور اس طرح وہ اپنے اقتضائے ذاتی
 کے لحاظ سے مستقل و مختار ہے۔ لیکن ان قابلیات و خصوصیات
 کو حق تعالیٰ خارج میں ظاہر کر رہے ہیں، وجود بخشی ان کی

جانب سے ہو رہا ہے۔ تخلیق ہمیشہ اللہ ہی کا فعل ہے۔
 ”خلاقہ وما لعملون“

اوپر جو کچھ کہا گیا اس کو ایک جملہ میں ادا کیا جاسکتا ہے
 یہی مستند ہے۔

”لا يمكن لعين ان ينظر في الوجود ذاتا صفة
 وفلا الا بقدر خصوصية واهلية واستعداد
 الذاتي“ (شیخ اکبر)

یہاں جبر و قدر دونوں میں توفیق ہو رہا ہے، اعیان
 ثابتہ جو معلومات حق ہیں (اور حق تعالیٰ ان کے عالم ہیں) اپنی
 خصوصیات و قابلیات و استعدادات کے موافق ظاہر ہو رہے
 ہیں۔ یہ ہے اختیار اور آزادی کا پہلو، لیکن ان کا ظہور حق تعالیٰ
 سے ہو رہا ہے ایہ ہے جبر کا پہلو!

دیکھو ”حرکت ایک ہے اور نسبت دو“۔

ایک نسبت حق کی جانب ہے۔ یہ نسبت تخلیق ہے۔ جملہ
 افعال کی تخلیق حق تعالیٰ کر رہے ہیں۔ فاعل حقیقی وہی ہیں،
 ذات خلق میں نہ حرکت ہے نہ قوہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ
 تخلیق افعال میں انسان مجبور ہے۔ ہم

دوسری نسبت خلق کی جانب سے یہ نسبت ”کسب“
 ہے، یعنی افعال کی تخلیق عین ثابتہ یا ماہیت شئی کے بالکل
 مطابق ہو رہی ہے، بالفاظ دیگر جو کچھ عین میں ہے بہ فعلیت
 خالق وہی ظاہر ہو رہا ہے، یا یوں کہو ہر شئی کی فطرت
 کے مطابق ظہور ہو رہا ہے، جب تمام وقوعات میری اقتضا
 کے موافق ہو رہے ہوں اور کوئی شے میری فطرت کے
 خلاف مجھ پر عاید نہیں کی جا رہی ہے تو پھر یہ صحیح معنی میں
 آزاد ہوں اسی لئے شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ما یحکم علینا
 الا بنابل نحن نحکم علینا بنا، ”جو کچھ ہم پر حکم لگایا جا رہا ہے
 وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، بلکہ خود ہم اپنی ہی اقتضا
 کے مطابق حکم لگا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک قرآن کریم کے ارشاد
 کے مطابق ہے: اَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ یعنی وہ سب
 کچھ تم کو اس نے دیا جس کو تمہارے عین نے لسان استعداد
 سے مانگا“ دوسری جگہ اور زیادہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے

”إِنَّهُمْ نَصَبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ“، قلته المحبة
 البالغة، ہم ان کا حصہ پوری طرح بغیر کسی نقصان کے
 دیتے ہیں۔ ”صاحب گلشن راز حق تعالیٰ کی زبان کی کہلاتے ہیں
 ہرچہ از زین و شین شما است بر سر مقتضائے عین شما است
 ہرچہ عین شما اقتضا کرد

جو در فیض من آن ہویدا کرد

ہر شخص کا عین گویا ایک کتاب ہے جس میں اس کی
 تمام خصوصیات و قابلیت ذاتیہ درج ہیں۔ حق تعالیٰ
 کی تخلیق اس کے عین مطابق ہو رہی ہے۔ جامی سامی نے
 اس کو بڑی عمدگی سے ادا فرمایا ہے۔

اے عین تو نسخہ کتاب اول مشرّع در اں صحیفہ اسرار ازل

احکام قضا چو بود دروے بدرج

حق کرد با حکام کتاب تو عمل

اسی مہم کو اور زیادہ اصطلاحی زبان میں ادا کرو تو
 بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور تمام مسئلہ کی لمخیں حل

ہو جاتی ہے، اعیان یا مہیات دراصل معلومات حق ہیں اور
حق تعالیٰ کا حکم اپنے معلومات کا تابع ہوگا، واللہ درہم قال
حق عالم و اعیان خلأق معلوم معلوم بود عالم و عالم محکوم
بر موجب حکم تو کنت د باتو عمل

(جانی)

گر تو بمثل معذبی و مرحوم

اس طرح حکم قدر عین ثابتہ کی طرف ہی رجوع ہوتا ہے یعنی
تخلیق حق تابع اقتضات عین ثابتہ ہے، اسی لئے کہا گیا ہے
”القدر انت“ ”والحکم لک“ بلا شک اب اس راز کے معلوم
ہو جانے کے بعد ہمیں ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے اور غیر کے
تعلق سے ہم کٹ جاتے ہیں، خیر و شر کا مبدأ اپنی ہی ذات کو قرار
دیتے ہیں، ”از ماست کہ بر ماست“ کے معنی ہم پر کھل جاتے
ہیں، نہ ظلم کی نسبت خدائے تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ
”ظلم باشد ز فعل او مسلوب“ ان الله ليس بظلام للعبيد“ نہ
ابنائے زمانہ ہی کو ملعون و مطعون قرار دیتے ہیں اور نہ ماحول
ہی کو بدنام کرتے ہیں، بلکہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتے
ہیں اور اپنے ہی نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ”یٰ ایاک کسبتا

۱۲۲
و فوک نفی“ ” تیرے ہی دونوں ہاتھوں نے کمایا ہے اور
تیرے ہی منہ نے چوٹا کیا ہے۔“ سچ ہے۔

”وما اصابکم من مصیبة فها کسبت ایدکم“

جبر و قدر کی اس تلمیق کے بعد جب ہم علامہ اقبال
کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہاں بھی یہی عمل ہمیں ملتا ہے۔ لیکن
طرز بیان مختلف ہے اور اصطلاحات جدا ہیں۔ مگر تضاد اس
شدت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور توضیح میں اس قدر اجمال
سے کام لیا گیا ہے کہ تضاد بیانی تو نمایاں نظر آتی ہے لیکن
تلمیق کا نشان غائب ہو جاتا ہے۔ ان کی فلسفیانہ کتاب
(*Reconstruction*) میں ہیں دو ایک عبارتیں
ایسی واضح مل جاتی ہیں کہ اگر اقبال ان کی توضیح میں ذرا اندر
تفصیل سے کام لیتے تو بات کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی
تھا ہم اقبال علم صحیح کے مطابق حل ضرور پیش کرتے ہیں، گواجمالی
طور پر۔ اسی اجمال کو یہاں کسی قدر کھولا جا رہا ہے۔

اپنی مذکورہ بالا کتاب میں ”تقدیر“ کی توضیح میں اقبال

As the Quran says
 "God created all things
 and assigned to each
 its destiny". The destiny
 of a thing, then, is not
 an unrelenting fate
 working from without
 like a task master, it
 is the inward reach
 of a thing, its reali-
 zable possibilities which
 lie within the depths of its

nature and socially actualize
 themselves without any feeling
 of external compulsion." (Ibid pp.
 67, 78).

یعنی جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے "خالق کل شئی و قدیر"
 تقدیر کوئی قوت قاهرہ نہیں جو خارج سے شئی پر

۱۲۴
 بجبر عمل کو رہی ہو۔ بلکہ وہ خود شئی کی باطنی رسائی ہے اس کے وہ
 قابل تحقق امکانات ہیں جو اس کی فطرت میں مضمر ہیں، جو بغیر
 کسی خارجی جبر کے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں۔“
 اسی ایک عبارت پر غور کیا جائے تو ظاہر ہو گا کہ اقبال
 شئی کی قابلیات اور اقتضات کو یا ان کے الفاظ میں ”قابل
 تحقق امکانات“ ہی کو اس کا ”اختیار“ قرار دے رہے ہیں،
 اس کے معنی یہ ہیں کہ اقتضات غیر محمول و غیر مخلوق ہیں اور
 چوں کہ ان ہی اقتضات کا خارج میں (بہ فعلیت خالق) ظہور ہو رہا ہے
 لہذا ذات شئی پر کوئی جبر واقع نہیں ہو رہا،
 اور اس معنی میں ”وہ آپ ہے تقدیر الہی“ شیخ اکبر نے اس
 مفہوم کو اس طرح ادا کیا تھا کہ ”ان الحق لا یعطیہ الا ما
 اعطاہ عینہ“ حق تعالیٰ شئی کو وہی عطا فرماتے ہیں جو اس کے
 عین (یعنی معلوم) کا تقاضا ہے۔ اقبال اسی چیز کو دوسرے
 رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔

خودی کو کہ بلند آنا کہ ہر تقدیر سے پہلے !
 خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

(بال جبریل)

انسان اس معنی میں مجبور نہیں کہ اس کی "قابلیات"
 بھی تخلیق الہی قرار دئے جائیں۔ انسان کی فطرت یا ماہیت
 بالفاظ دیگر اس کا "عین" (معلوم الہی ہونے کی وجہ سے) جیسا
 کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے، غیر مخلوق ہے اور اسی لئے اس کو
 اختیار اور آزادی حاصل ہے، اپنے الفاظ میں شاید اقبال
 اسی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں۔

تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں

(بال جبریل)

ناداں جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی

حق تعالیٰ کی قدرت مطلقہ و حکمت بالغہ کا لحاظ کرتے جن کا
 اقبال دل و جان سے قائل ہے اس شعر کی توجیہ اس کے سوا
 کیا ہو سکتی ہے جو ہم نے پیش کی ہے ؟

آزادی اور اختیار کے اس مفہوم کے ساتھ جبر کا وہ مفہوم
 بھی یاد رکھو جو اقبال نے "ہمہ از دست" کے معنی میں لیا ہے
 اور تخلیق کی نسبت حق تعالیٰ کی جانب کی ہے تو تمہیں اس تضاد
 کی تملیق سمجھ میں آنے لگتی ہے جس کو ہم نے دو جملوں میں ادا

کیا ہے ”الخلق من الحق و الکسب من الخلق“ یہی معنی
ہیں اس مشہور قول کے جو امام جعفر الصادق کی طرف منسوب
کیا جاتا ہے۔

”لا جبر و لا قدر بل الآخر بین الآخرین“

بشنو سخن مشکل و تر معلق بہر فعل و صفت کہ باشد با عیاں الحق

از یک جہت آن جملہ مضاف است بہما

(جامی)

از وجہ دیگر جملہ مضاف است بحق

اگر آپ نے تہ قدر کو سمجھ لیا ہے تو آپ کی سمجھ میں یہ بھی

آجائے گا کہ کیوں ”کاملین“ جبر کے معنی ”تخلیق من اللہ“

لے کر ایک قسم کی قوت و طمانیت محسوس کرتے ہیں اور کیوں

جاہل جبر کو سلب آزادی سمجھ کر ضیق میں گرفتار ہو کر اباحت

میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قاضی محمود بحری کے انھیں نفیس

اشعار میں سے ایک شعر اقبال اپنے مکالمہ میں ”پیر“ کی

زبانی کہلواتے ہیں۔

جبر ہم زندان و بند جاہلان !

جبر باشد پر و بال کاملان !

بال زافان را بگورستان برو !

بال بازان را سوئے سلطان برو !

عہد حاضر کا انسان

”عشق ناپید و خرد مے گردش صورت مار“
 عقل کو تابع و سرمان نظر کرنے سکا
 دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
 اپنے انکار کی دنیا میں سفر کرنے سکا
 اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا
 آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنے سکا
 جس نے سورج کی شفاعتوں کو گم ہوتا رکھا
 زندگی کی شب تار یک سحر کر کے سکا

(ضرب کلیم)

نہا مائے حاضر کا انسان !؟ ایجاد و اختراع، فن و حکمت

سائنس اور مہر کے لحاظ سے کمال کے انتہائی مدارج پر کام زن
ہے! اس کی نکتہ رس اور باریک بینی عقل نے ناممکنات کو ممکن
بنادیا، جو چیزیں گمان و قیاس و وہم کے ماوراء تھیں اب وہ
روزمرہ کے حقایق میں شامل ہیں، عقل جن کے ادراک و فہم
سے عاجز تھی اب وہ بلا تکلف استعمال میں آرہی ہیں! اب ہم
اپنے مقام پر بیٹھے سات سمندر پار کے بسنے والوں سے گفتگو کرتے
ہیں، اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن سٹ لنڈن کرتے ہیں، تصویریں
بولتی ہیں اور ہمیں اپنے دل رہبانعموں سے مست کرتی ہیں!

(سورہ - یونس) (الاشعاعیں) ہمارے لئے ان درجوں کا
کام دیتی ہیں، جن کے پٹ کھول کر ہم اپنے معدے اور انتڑیوں
کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی تصویرے سکتے ہیں۔ ہماری مٹریں
ربر سے بنائی جا رہی ہیں، ہماری کھیتی برقی قوت کے ذریعہ
پکنتی ہے، ہمارے بالوں میں پیچ و خم برقی لہریں پیدا کرتی ہیں،
ٹے الارض کی کراست کا ہم سے ظہور ہوتا ہے، فاصلے ہمارے
لئے وجود نہیں رکھتے، ہمارے طیاروں نے زمین کو گھیر لیا ہے،
بہر حال ہم نے مشین ایجاد کی اور مشین نے ہماری زندگی میں
عظیم الشان تغیر پیدا کر دیا! اسی تغیر کی ماہیت اور اس کے

دور رس نتائج پر ہیں یہاں اقبال کے ساتھ ایک نظر ڈالیں
اور بتلانا ہے کہ زندگی پر مشین کے تسلط کی وجہ سے جو تہذیب پیدا
ہوئی ہے وہ فنا و قلب اور فنا و نظر میں مبتلا ہے، اس کی
روح میں عفت، اس کے ضمیر میں پاکی، اس کے خیال میں
روحانی علو و بلندی اور اس کے ذوق میں لطافت و پاکیزگی
مفقود ہے!

فنا و قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب

کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عقیقت

رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید

ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف !

(صرب تیسیم)

اقبال کی نظر میں عہد حاضر کا انسان قلب اور نظر کے

امراض فاسدہ میں مبتلا ہے، اور یہ امراض یوں تو بیشمار ہیں،

لیکن ان میں کے زیادہ شہلک یہ ہیں :

لا دینی اور تشکیک، جبر یا اپنے اختیار و آزادی کے فقدان

کا احساس، لذت پرستی اور ذوقیت یا ع'خوش باش دے

کہ زندگی کافی نیست، کا فلسفہ !

آئیے کچھ دیر کے لئے اقبال کے ساتھ ان روحانی امراض
پر ایک نظر ڈالیں :

دماغی کمزوری اور ذہنی : تہذیب حاضر کے زیر اثر جو نسل
پیدا ہوئی ہے وہ علمائے دین و ایمان سے محروم و عاری ہے، اسکی
نظر میں مذہب ایک ”جنون خام“ ہے، اور ”ہستی غائب“ کے
تلاش کرنے والے احمق، اور نادان ہیں، علم و تہذیب کی بنا
تسوس ہے، موجود ان کی رو سے وہی ہے، جو محسوس ہے
حقیقت کا علم ہمیں ادراک، مشاہدہ اور ارتسام کے ذریعہ
ہوتا ہے اور ہمارے تمام تصورات ان ہی ارتسامات کی
نقوال ہیں، ارتسام تصویب کی اصل ہے، تصورات کے پہلے
ارتسامات کا ہونا ضروری ہے، لہذا کسی چیز کا جاننا اس کا حواس
کے ذریعہ ادراک حاصل کرنا ہے، تو جاننے کے معنی ”حصول ارتسامات“
کے ہوئے یعنی احساس کرنے کے، ہمارے لئے وہی چیز حقیقی ہوگی
جس کو ہم تسوس کریں گے، مذہب کا معروض ”ہستی غائب“ ہے،
جس کا کوئی ادراک یا احساس ممکن نہیں لہذا اس کا کوئی علم
قابل حصول نہیں، لہذا اس کی تلاش ایک سیاہ بلی کی تلاش
ہے جو ایک تاریک کمرہ میں کی جا رہی ہے جو اس کمرہ میں موجود

نہیں! یہ ہے استدلال دور حاضر کے نوجوانوں کا جوابنا
 مسلک مذہب کے خلاف، انتہائی تجربیت، یا احساسیت
 (Gesationalism) کو قرار دیتے ہیں۔

اقبال نے ان کے ان خیالات کو اس طرح ادا کیا ہے
 اور آخر میں بیدل کے الفاظ میں ان کا فلسفیانہ جواب بھی دے
 دیا ہے جس کی توضیح ہم بعد میں چل کر کریں گے؛
 تسلیم پر فلسفہ معسر بی ہے یہ

ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کی ہر تلاش
 پیکر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیسا

ہے شیخ بھی مثالِ برہمن صنم تراش
 محسوس پر بنائے علوم جدید کی

اس دور میں ہر شیشہ عقائد کا پاش پاش
 مذہب ہے جس کا نام وہ ہر اک جنون خام

ہے جس سے آدمی کے تخیل کو ارتعاش
 کہتا مگر ہر فلسفہ زندگی کچھ اور

مجھ پر کیا یہ مرشد کامل نے راز فاش

باہر کمال اند کے آشفٹگی خوش است ہر خیز عقل کل شدہ بے جنون مباحش
 (بانگ درا)

مذہب بنیاری کا نتیجہ یہ کہ عصر حاضر کے نوجوانوں کے لئے نہ زندگی کی کوئی غایت ہے اور نہ تخلیق کائنات کی کوئی غرض یا مقصد۔ بلکہ وہ اس سوال ہی کے اٹھانے کو حماقت تصور کرتے ہیں کہ کیا زندگی کی کوئی غایت ہو سکتی ہے اور عالم کا کوئی مقصد؟! بیس طلباء کی ایک جماعت (جو عمر کے لحاظ سے بیس پچیس سال کے درمیان تھے) سے، پوچھا گیا کہ مذہب کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو صرف تین نے اس کی جانب اپنا میلان ظاہر کیا؛ آٹھ نے کہا کہ انہوں نے اس مسئلہ کی ایجابی یا سلبی جانب پر کوئی غور ہی نہیں کیا، اور باقی نو تو کھلے لا مذہب تھے اگر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جو تناسب دیندار اور بے دین طلباء کا ان جوابات سے ظاہر ہوتا ہے وہ کسی طرح غیر معمولی یا استثنائی سمجھا جائے۔ مسلمانوں کی نئی پود میں لادینی اور الحاد کے اس میلان کو اقبال نے ایک اثر انگیز نظم میں جس کا عنوان ”فردوس میں ایک مکالمہ“ ہے یوں ظاہر کیا ہے :

ہاتف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں ایک روز
حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شیراز

۱۳۳
اے آنکہ ز نورِ گہر نظمِ فلک تاب

دامنِ بچراغِ نہ واخترِ زدہ باز !

کچھ کیفیتِ مسلم ہندی تو بیاں کر

واماندہ منزل ہے کہ مصروفِ تگ و تازہ ؟

مذہب کی حرارت بھی ہر کچھ اسکی رگوں میں

بھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی آواز ؟

باتوں سے ہوا شیخ کی عالی متاثر

رورو کے لگا کہنے کہ اے صاحبِ اعجاز !

جب پیرِ فلک نے ورقِ ایام کا اٹھا

آئی یہ صدا پاؤ گے تقسیم سے اعزاز !

آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل

دنیا تو ملی طائرِ دیں کر گیا پر واز

دیں ہو تو مقاصد میں بھی ہو بلندی

فطرت ہے جو انوں کی زمیں گیر میں تاز

مذہب سے ہم آہنگی افراد ہے باقی

دیں زخمہ ہے جمعیت ملت ہر اگر ساز

بنیاد لرز جائے جو دیوارِ حسمن کی

ظاہر ہے کہ انجام گلستاں کا ہے آغاز
پانی نہ ملازم ملت سے جو اس کو

پیدا ہیں نئی پود میں الحاد کے انداز
یہ ذکر حضورِ شہِ یثرب میں نہ کرنا

سمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز

خرمانتواں یافت ازاں خار کہ کشتیم

دیبا نتواں یافت ازاں پشم کہ رشتیم (سعدی)

طاؤرِ دیں کے پرواز کر جانے اور الحاد کے انداز پیدا

ہوتے ہی کردار میں تغیر کا رونا ہونا ضروری تھا۔ اوامر

و نواہی کی پابندی اور رضا کے الہی کا خیال، سزا کا خوف

اور جزا کی امید یہ سب محرکات ہمارے نوجوانوں کے ہاں

نہ قابل التفات ہے اور نہ لائق توجہ۔ جدید نفسیات (تحلیلی

نفسیات) (Psychoanalysis) نے انھیں تعلیم دی

کہ ذہن انسانی کا بیشتر حصہ غیر شعوری ہے۔ انسانی شخصیت

کی مثال برف کے اس انبار کی سی ہے جو سمندروں میں بہتا

رہتا ہے، اس کا تھوڑا ہی سا حصہ سطحِ شعور کے اوپر نظر آتا ہے

باقی سب نیچے پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ حصہ جس کو غیر شعوری نفس

کہا جاتا ہے نہ صرف نسبت بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے بلکہ اہمیت کے لحاظ سے بھی نفس شعوری سے کہیں زیادہ عظیم الشان ہے، شعور میں جو کچھ نمایاں ہوتا ہے وہ اسی غیر شعوری نفس ہی میں پیدا ہوا ہے اور اسی راہ سے آیا ہے یا یوں کہو کہ اس کا تعین غیر شعوری نفس ہی سے ہوتا ہے۔ لہذا انسانی کے ذہن کا شعوری حصہ کوئی زیادہ اہمیت کی چیز نہیں، اس لئے کہ اس کا سارا مواد اور اس کے سارے اعمال و وظائف ان قوتوں کے اظہارات ہیں جو ہمارے باطن میں مستور اور پوشیدہ ہیں جن کا نہ ہمیں عام طور پر علم ہوتا ہے اور نہ یہ ہمارے تصرف و اختیار میں ہوتے ہیں۔

ان ہی ذہنی حالات سے واقف ہونے کے بعد یہ بات فوراً سمجھ میں آجاتی ہے کہ ہماری ساری خواہشات اور آرزوؤں کا مبدیہ غیر شعوری نفس ہے۔ اب غیر شعوری نفس میں کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے، جب نہیں جانتے تو ظاہر ہے کہ ان پر ہمارا تصرف یا اختیار بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب کسی غیر شعوری خواہش کا ظہور شعور میں ہوتا ہے تو وہ ہمسائے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ہمارا اس پر کوئی اقتدار نہیں ہوتا

ہم اپنی سیرت کے آپ معمار نہیں۔ ہماری سیرت نتیجہ ہے ان
تاثرات، تحریکات، ترغیبات اور قوتوں کے باہمی عمل یا
تقابل کا جو غیر شعوری دائرہ میں جاری ہیں اور جن کا ہمیں
کوئی علم نہیں۔ اگر ہم سے اب یہ کہا جائے کہ ہمیں ضبط نفس سے
کام لینا چاہیے، بُری خواہشات پر قابو رکھنا چاہیے، انکی نفی
کرنی چاہیے تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں!

اگر ہم ان کے ضبط پر قادر بھی ہوں تو جدید نفسیات
کی تعلیم ہے کہ ان کی نفی یا ان کا دبا دینا ہماری ذہنی صحت
کے لئے سخت مضر ہوتا ہے۔ آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ کسی
خواہش نفسی سے نجات پانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کی تکمیل
کر لی جائے۔ جدید نفسیات اس قول کی تصدیق کر رہی ہے
ہماری توانائی و قوت کے مبداء اصلی کو جولی بی ڈو

(*libido*) کہلاتا ہے فرائڈ اس چشمہ آب سے تشبیہ
دیتا ہے جو زمین کے نیچے بہ رہا ہے اور کسی مخرج کی تلاش
میں ہے۔ اگر تم اس چشمہ کو پشتہ لگا کر روک دو اور اس کے
پانی کو بہہ کر نکل جانے نہ دو تو پھر یہ بند ہو کر کھچڑ پیدا کرتا ہے،
جو فوراً ہمارے شعور کو آلودہ کر دیتا ہے، اور ہماری ذات کو

مضاملاً اور متعفن بخارات سے مسموم کر دیتا ہے۔ یہ کچر گویا
مولفات (Complexes) سے تعبیر ہے اور بخارات
عہدِ حاضر کی زندگی کے وہ بیشمار عصبی امراض (Neuroses)
اور سقیم خوف ہیں (Phobias) جن کا ”نفسی تحلیل“

علاج کرنا چاہتی ہے اور علاج کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان رکی
ہوئی خواہشات کو ظاہر ہونے دیا جائے اور مریض کو ان کی
موجودگی کا علم ہو جائے جس کے تحت شعور دائرہ میں یہ مقفل
پڑی تھیں اور نثر کر روگ پیدا کر رہی تھیں !

دین و مذہب کی روح تو یہ ہے کہ اوامرِ الہی کے
امتثال اور نواہی سے اجتناب کی کوشش کی جائے اور جدید
نفسیات کی تعلیم یہ کہ خواہشاتِ نفسی کو بے لگام رکھنا ہی صحت
ذات کے لئے ضروری ہے ! جہاں نفس کو اشتغال ہو ہی یا
ہوس رانی سے زیر دستی روکا گیا کہ انسان کی شخصیت سیکڑوں
عصبی امراض اور سقیم خوف و ترس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

اظہارِ ذات (Self-expression) نہ کہ انکارِ ذات
(Self-denial) جدید نفسیات کا مشورہ ہے،
یعنی نفس کو خواہشات یا باصطلاح مذہب ”ہوی“ سے روکا

نہ جائے ان کی تکمیل کی جائے اور اسی ہوس رانی کا نام
اظہار ذات ہے! ڈی سیج ڈارنس وغیرہ کے ناولوں نے
ان خیالات و اصول کو اتنا عام اور قابلِ فہم بنا دیا کہ تسلیلی
نفسیات کے دقیق اصطلاحات اور مشکل مباحث عوام کی
راہ میں کوئی روک نہیں رہے!

ان تعلیمات و خیالات نے مذہب و اخلاق کی بیخ کنی
کر دی، نوجوانوں کے قلوب مسح ہو گئے، ان کے دماغ
روشن، دل تیرہ، ”نگہ بے باک“ ہو گئی، ان کی عقل اور ان
کا دل ”طواف آب و گل“ میں گرفتار ہو گیا، ان کے تن تو
فرہ، لیکن جانیں لاغر ہو گئیں! جاوید نامہ میں ان ہی کی حالت
کو ان دردناک الفاظ میں پیش کیا گیا ہے:

گر خدا ساز و ترا صاحب نظر روزگارے را کہ می آید نگر
عقلیہ بیباک و دلہا بے گداز چشمہا بے شرم و غرق اندر مجاز
علم و فن دین و سیاست عقل و دل

زرج زوج اندر طواف آب و گل

کچھ آگے چل کر زیادہ وضاحت کی گئی ہے:

نوجوانان تشنہ لب خالی ایام شستہ رو تار یک جاں روشن دماغ

کم نگاہ و بے یقین و نا امید چشم شاں اندر جہاں چیزے ندید
ناکساں منکر ز خود مومن بغیر

نشت بند از خاک شاں معمارِ دیر!

یعنی دین و مذہب کو ہاتھ سے کھو کر عقل و استدلال کو
اختیار کر کے نوجوانوں نے کیا پایا؟ مادی عقل نے ان کے قلوب
میں کیا انقلاب پیدا کر دیا؟ ان کے نقطہ نظر کو کس طرح بدل دیا؟
اور نقطہ نظر کے بدل جانے سے جہاں اور جہاں کے چار سوا ان
کے لئے کیسے بدل گئے؟ اقبال کو جو نظر آیا وہ یہ تھا:

جاں لاغر و تن فریب و ملبوس بدن زیب

دل نزع کی حالت میں خرد پنچہ چالاک

قلب سے عشق و ایمان رخصت ہوا اور تاریکی چھائی
”دل تیرہ اور نگہ بے باک“ ہو گئی، روح اخلاقی اقدار سے
محروم ہو کر لاغر ہونے لگی، اس کے عوض تن میں فریب پیدا
ہونے لگی! زراغ کی عمر بھی تو گونگھا کر ہی دراز ہوتی ہے اور
وہ ہوتا بھی سرگس خوری کے لئے ہے ع

نم زراغ از بہر سرگس خور دستہ بہا (رومی)

شاید اسی سرگس خوری نے انھیں شستہ و روشن دماغ

کر دیا۔ لیکن نگاہ کی وسعت اور یقین کا ذوق، ایمان کا گداز،
روح کی پاکیزگی اور عفت ان سے رخصت ہو گئی!

اے مسلمانانِ فغاں از فتنہ ہائے علم و فن

اہرمن اندر جہاں ارزاں و یرداں و یریاب (ذبور مجھ)

(۲) جبوحیت: علوم جدیدہ (مخصوصاً نفسیات تحلیلی) نے

ہمارے نوجوانوں کو تعلیم دی کہ ہم اپنی سیرت کے آپ معمار
نہیں کیوں کہ جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا تمام شعوری واردات
و واقعات کامبد ر غیر شعوری نفس ہے۔ ہمارے شعوری خواہشات

اور افکار عکس ہیں ہمارے غیر شعوری عناصر کا جن میں کم و بیش

خذف و اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے غیر شعوری

نفس کے دائرہ میں کیا ہو رہا ہے اور جب نہیں جانتے تو ظاہر

ہے کہ ان پر ہمارا کوئی تصرف ہی نہیں ہو سکتا اور جب ان پر

ہمارا تصرف نہیں تو ان کے ہم ذمہ دار بھی نہیں، لہذا ان غیر شعوری

خواہشات میں سے کسی کا ظہور شعوری نہیں ہوتا ہے تو وہ ہمارے

اختیار میں نہیں ہوتی اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں قرار دیے

جاسکتے۔ بالفاظ دیگر ہم اپنے شعوری افکار و خواہشات کے

ذمہ دار نہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں اور

کرتے ہیں ان کے ہم ذمہ دار نہیں، قرار دے لیے جاسکتے، مختصر یہ کہ
اگر شعور کو غیر شعوری اعمال کا نتیجہ قرار دیا جائے تو صاف ظاہر
ہے کہ اس کا تعین ان ہی اعمال سے ہو گا جو اس کو پیدا کرتے
ہیں۔ شعوری واقعات و حالات اس پر شدید و مستور فضاہی
مشینری کے عمل کا محض دھواں اور شعلہ ہیں جس کا ہمیں شعور
نہیں، علم نہیں۔

پرستار ان مذہب و اخلاق کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ ہمارا
ارادہ آزاد ہے اور وہ ہمارے انکار و خواہشات پر حکمرانی کرتا
ہے، انھیں اپنے اقتدار میں رکھتا ہے جو خواہشات کہ ہماری
روح کے مفاد کے خلاف ہوتی ہیں، انھیں وہ ترک کر دیتا ہے
اور جو اس کی فلاح کے معاون ہوتی ہیں انھیں کو اختیار کرتا
ہے! صحیح یہ ہے کہ صرف جبلتیں ہی انسانی اعمال کی حقیقی محرکات
ہیں۔ ان ہی جبلتوں کی تشفی کے لئے ہم عمل کرتے ہیں، جب تک
کسی جبلت کی تشفی مقصود نہ ہو نہ ہم سے عمل سرزد ہو سکتا ہے
اور نہ ہی ہم غور و فکر ہی کر سکتے ہیں جبلی میلانات اور ان کی
زبردست مشینری نہ ہو تو ہماری عضویت کسی عمل کے قابل ہی
نہ رہے! وہ اس گھڑی کی طرح بے کار ہو جائیگی جس کی

اگر ارادہ کوئی جدا اور مستقل شئی بھی مان لیا جائے تو بھی وہ اس وقت تک بے عمل اور بیکار ہو گا جب تک کہ کوئی جبلت اس سے کام نہ لے۔ لہذا جب تک کہ ہم ارادہ کو کسی ناجائز خواہش کے زبانی کے لئے استعمال کرنے کی خواہش نہ کریں اس وقت تک ہم اس ناجائز خواہش کو نسیاناً نہیں کر سکتے، اب ارادہ کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنے کی خواہش دوسری خواہشات کی طرح اساسی طور پر جبلی ہوتی ہے جس کے وقوع اور جس کی قوت کے ہم کسی طرح ذمہ دار نہیں قرار دے جاسکتے! ہم اپنے اقتضاء اپنی فطرت اور جبلت سے مجبور ہیں! اپنے اقتضاء اپنی فطرت یا اپنی جبلت پر ہمیں کوئی اقتدار نہیں ہے۔

اے شیخ پاک دامن تو معذور دار مارا!

مسلمانوں کی نئی پود میں جبریت کا اثر عقیدہ "تقدیر" کی غلط فہمی کی وجہ سے زہر کی طرح سرایت کر گیا ہے اور ان کے عمل کی قوت کو مفلوج کر دیا ہے! نہ صوفی میں مجاہدانہ حرارت رہی اور نہ سالک میں "مستی کردار"! شاعر کی نوا مردہ، افسردہ و بے ذوق ہو کر رہ گئی! مرد مجاہد مفقود ہو گیا!

صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال
ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار

شاعر کی نوامردہ افسردہ و بے ذوق

افکار میں سرمست! نہ خواہید نہ بیدار

وہ مرد حجاب نظر آتا نہیں مجھ کو

ہو جس کے رگ و پے میں فقط ہستی گردار

(ضرب کلیم)

”تقدیر“ کے عقیدے نے مسلمان کو غفل سے غافل کر دیا!

”شراب الست“ بے عملی کا خوب بہانہ بنی! ”قسمت ہی کا لکھا

ایسا تھا“ کہہ کر مسلمان کشمکش زندگی سے بھاگ کھڑا ہوا، اور

جمود و خمود نے اس کے فوائے عمل پہ اپنا تسلط قائم کر لیا!

مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں

بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست

فقیر شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور

کہ معرکے میں شریعت کے جنگ ستار

گر زیر کشمکش زندگی سے مردوں کی

اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست! ضرب کلیم

جس قرآن کی تعلیم نے مسلمانوں کو مہ و پرویں کا امیر،
 بنا چھوڑا تھا اب اسی قرآن سے ”ترک جہاں“ کی تعلیم اخذ
 کی جا رہی ہے! غلاموں کو ”تفسیر“ بھی خوب آتی ہے!
 جس دین میں مصلحت ”جنگ و شکوہ“ تھی اب اس کی
 مصلحت ”غار و کوہ“ سمجھی جا رہی ہے! جبر ہی کے عقیدے اور
 تعلیم نے مسلمان کو عمل سے محروم کر دیا، مجاہدہ سے وہ غافل
 ہو گیا اور اس کا لازمی نتیجہ غلامی کی صورت میں نمایاں ہوا،
 خودی مردہ ہو گئی، ”فحش سلاال“ اور ”آشیانہ حرام“ ہو گیا!

اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم
 جس نے مومن کو بنایا مہ و پرویں کا امیر!
 تن بہ تقدیر ہے۔ آج ان کے عمل کا اندازہ
 تھی نہاں جنکے ارادوں میں خدا کی تقدیر
 تھا جو ناخوب، بتدریج وہی خوب ہوا
 کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر! (ضرب کلیم)
 غرض اقبال کی نظر میں مسلمان خود اپنے کو اور اپنے خدا کو
 فریب دے رہا ہے۔ جب وہ تقدیر کا بہانہ کر کے عمل سے
 بے پروا ہو رہا ہے:

خبر نہیں کیا ہی نام اسکا خدا فری کہ خود فری

(ارمغان جہان)

عمل سے فارغ ہو مسلمان بن کے تقدیر کا یہاں

لذت اندوزی: اگر ہم عمل و مجاہدہ سے اپنی زندگی کی
تعمیر نہیں کر سکتے، اگر ہم اپنے مستقبل کو سنوارنے میں اتنے
ہی مجبور ہیں جتنے کہ اپنے ماضی کے بدلنے میں تو پھر ہمیں اپنی
موجودہ زندگی سے جیسی بھی کہ وہ ہے پوری طرح بہرہ اندوز
ہونا چاہئے اور جو کچھ مل جائے بغیر اس کو بدلنے کی کوشش
کے، لطف اندوز ہونا چاہئے!

ایام جوانی و شباب اولیٰ تر باخوش پسراں جام شراب اولیٰ تر

ایں عالم فانی چو خراب رت بیاب

(دخیام)

درجائے خراب ہم خراب ہم اولیٰ تر

زمانہ حاضر کے انسان نے یہ دیکھ کر کہ مستقبل نہ صرف

نامعلوم ہے بلکہ ہمارے حیطہ قدرت سے بھی باہر ہے،

عقل مند ہی اور ہوشیار ہی اسی میں دیکھی کہ ہمال سے پوری

طرح تمتع حاصل کیا جائے، اپنی عمر کے موجودہ وقت کو

خوش دلی سے بسر کیا جائے اس لئے شراب ناب اور

بوس و کنار Wine and kisses کو

اس نے حیاتِ آتیہ کی موعود لذتوں سے زیادہ غنیمت تصور
کیا! عصر حاضر نے اس کو یہ تعلیم دی کہ مذہب کا یہ فرمان کہ
انسان کو ہوائے نفسانی کی محالفت کرنی چاہیے، اور
خواہشاتِ طبعی کو شرع کے تحت رکھنا چاہیے، ہنہ صرف
نا قابلِ عمل ہے بلکہ شخصیتِ انسانی کے لئے قطعاً مضر بھی
فرائڈ نے ذرا تفصیل سے بتلایا کہ موجودہ زمانہ کی بیشتر
ذہنی بیماریاں، عصبی امراض، ہسٹیریا، اور زندگی سے
بیزاری اور عدم طمانیت نتیجہ ہیں، جوانی میں فطری خواہشات
کو دبانے اور روکنے کا! صحت و طمانیت کے لئے انکارِ ذات
نہیں اظہارِ ذات کی ضرورت ہے، انکارِ ذات ان لوگوں کا
فلسفہ ہے جو خود لذت اندوزی کے قابل تو رہے نہیں دوسروں
کو بھی اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں! اپنے مصائب پر غم و حزن
و واویلا اور سینہ کو بی، خود رجمی! *سوانح - جلد ۱*
آئندہ زندگی کے موہوم و محیل حادثات سے خوف اور ہول،
نقد و قت کو ہاتھ سے کھونا اور شخصیت کی اساس کو جھڑ سے
اکھاڑنا ہے، لہذا عصر حاضر کی روح کا توجہ انوں سے
خطاب یہ ہے:

تاکے زغم زمانہ محروں باشی !

باہشتم پر آب و دل پر خوں باشی

می نوش بعیش کوش و خوشدل باش

(خیام)

زاں پیش کزیں دائرہ بیروں باشی

اس لئے عصر حاضر کا نوجوان اس عقیدہ کا پورا قائل نظر

آتا ہے کہ اوقاتِ فرصت کو لذت اندوزی میں صرف کرنا

چاہئے، وہ ان افعال و اعمال کو لذت بخش تصور کرتا ہے،

جو روح کی باطنی خواہشوں اور تمناؤں کی تکمیل کرتے ہیں

اور یہ جنسی خواہشات کے سوا کچھ نہیں! رقص و سرود سحرانگہ

تکمیل ہوتی ہے، یہ اظہارِ ذات کے عمدہ ذرائع ہیں! زندگی

کی آخری غایت و غرض کا تو ہمیں واضح علم نہیں لیکن اتنا تو

صاف ہے کہ سعِ حالے خوش باش و عمر برباد مکن! اس طرح

لذت اندوزی و اظہارِ ذات زندگی کی غایت قرار دیا جاتی ہے

اور اصرار کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو خوش رکھنا چاہئے

اور یہ خوشی اور راحت خود نفس کی خاطر ہے، زندگی کے فرائض

کو انجام دینے کی خاطر نہیں! مختصر یہ کہ عصر حاضر کا نوجوان

اقبال کے الفاظ میں "بدن" ہی میں غرق ہے اور "جاں"

ترسم این عصرے کہ نوزادی دراں
 (جاوید نامہ) در بدن غرق است و کم داند ز جاں

اور بدن، ہی کی راحت و لذت کو غایت قصویٰ جانتا ہے!
 نژاد نو کا "روشن دماغ مسلمان زرا دہ" اقبال کی نظریں
 "سہرا پاتجلی افرنگ" ہے، "وہاں کے عمارت گروں" کی محض
 ایک "نقیر" ہے، "از خود بیگانہ اور مست فرنگ" ہے، لہذا
 اس نے بھی اپنی زندگی کا مقصود "طواف آب و گل" کو قرار
 دے رکھا ہے، اور ان ہی کے شعار کو اپنا شعار بنالیا ہے،
 ان ہی کے علوم کو سیکھا اور ان کو اپنے قلب میں ذخیرہ کر رکھا
 ہے، ان کے اثرات اس کے چہرہ پر صاف ظاہر ہیں، اب وہ
 پہچان تک نہیں پڑتا کہ وہ وہی خود ہے کہ یا کوئی اور! اس کی
 عقل ان ہی کے افکار و اراد کی قید میں گرفتار ہے اور اسکے
 گلے کا سانس تک غیر کا ہے اس کا نہیں! اس کے دل کی
 آرزوئیں بھی اس کی نہیں غیروں کی ہیں، اور اس کی گفتگو
 جو اس کی زبان سے جاری ہے وہ بھی اجنبیوں کی ہے اسکی
 کہاں،! اس کا ساغر اس کا اپنا نہیں، اس میں شراب بھی

شراب فرنگ ہے ! ان اشعار میں اس غیرت سوز حالت کا
نقشہ کھینچا گیا ہے :

علم غیر آموختی اندوختی	روئے خویش از غارہ اش فروختی
ارجمندی از شعارش می بری	من ندانم تو توئی یادگیری
عقل تو زنجیری افکار غیر	در گلوئے تو نفس از تار غیر
برزبان گفتگو ہاستعار	در دل تو آرزو ہاستعار
قمریانت را بواہ خواستہ	سروہایت را قباہ خواستہ

یادہ می گیری بجام از دیگران
جام ہم گیری بوام از دیگران

اقبال عصر حاضر کے اثرات میں اپنی قوم کے نوجوانوں
کو اس طرح ملوث دیکھ خون کے آنسو بہاتا ہے ! درد و اضطراب
کی حالت میں ان کے مہلک امراض کو، ان کے ظلمت آباد
بے چراغ ضمیر کو، ان کی غلامی اور حریت دشمنی کو، ان کی لادینی
اور الحاد کو، ان کی فرنگ مستی اور اپنی عینیت و حقیقت سے
بیکانگی کو، ان کی بزدلی اور موت سے خوف زدہ ہونے کو،
ان کی لذت پرستی اور عیش کوشی کو، یورپ کے باطل علوم کو اپنے

سینوں میں جگہ دے کر ان کے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے کو
اس طرح اپنے دل و دماغ کو سو منات بنالینے کو اپنے آقا
سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کس درد کے ساتھ پیش
کرتا اور دعا کا طالب ہوتا ہے :

ایں سلماں زادہ روشن دماغ	ظلمت آباد، ضمیرش بے چراغ
ایں غلام ابن غلام ابن غلام	حریت اندیشہ اور احرام
مکتب ازوے جذبہ دیں درر بود	از وجودش ایں قدر دائم کہ بود
ایں زخود بیگانه ایں مست فرنگ	نان جو میخواید از دست فرنگ
مومن و از مرمر گ آگاہ نیست	دردش لا غالب الا اللہ نیست
از فرنگی می خرد لات منات	مومن و اندیشہ او سو منات

قم باذنی گوئے اور از زندہ کن

دردش اللہ ہو راز زندہ کن !

نثر ادنیٰ کو خطاب کر کے جاوید نامہ میں اقبال
نے جو نصیحت کی ہے اس کا حاصل بس اتنا ہے کہ دانش برہانی
میں حیرت کی فراوانی ہے، سادہ دلوں کے 'یقین' کو فلسفیوں
کے 'نکتہ ہائے دقیق' پر ترجیح دے کر بے دلیل و برہان
از روئے جان، یعنی قلب کی گہرائیوں سے اپنے خالق کی الوہیت

اور محمد عربیؐ کی رسالت کا اقرار کر لے۔

لا الہ گوی بگو از روئے جاں

تا ز اندام تو آید بوئے جاں

الوہیت حق کے اقرار کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ ہی کو اپنا معبود و رب جان لے، یعنی سر نیاز ان ہی کے آگے خم کرے اور دست سوال ان ہی کے آگے پھیلائے، ساری کائنات میں حق کے سوا نہ کسی کو ناشع سمجھے اور نہ نقصان پہنچانے والا اپنی بندگی اور عبودیت کا رشتہ حق سے جوڑ کر سارے عالم سے غنی ہو جائے اور بے نیاز ابھی معنی ہیں اس شعر کے،

ماسوی اللہ را مسلمان بندہ نیست

پیش فرعونے سرش افکنده نیست!

اپنی حاجتوں کا رخ حق کی طرف پھیر دینے سے، اپنی احتیاج و ذلت کا رشتہ قادر مطلق سے جوڑ لینے سے انسان حقیقی معنی میں انسان بنتا ہے، بے خوف و بے حکر محابہ، آزاد و بے باک مرد، مرد حر، جس کا سر کسی فرعون کے آگے جھکتا ہے اور نہ سلطان و امیر سے وہ مرعوب ہوتا ہے، جسکی قوت بازو اور شوکت و جلال کا اندازہ انسان نہیں، جسکی

گناہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، جس کی مہبت سے کائنات
لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے !

اس لئے اقبال لا الہ کو یعنی توحید الوہیت کو، یعنی اس
ایمان و اقرار کو کہ اللہ ہی ہمارے الہ ہیں، معبود و رب ہیں، محض
گفتار نہیں قرار دیتا بلکہ ایک بے پناہ شیخ قرار دیتا ہے، جسکی
ضرب کاری ہوتی ہے، جو سارے عالم سے معبودیت کی نسبت
کاٹ کر رکھ دیتی ہے اور اس کے فائل کو سارے عالم سے
غنی اور بے نیاز کر دیتی ہے !

اس دو حرف لا الہ گفتار نیست لا الہ جز شیخ بے زہار نیست

زیستین با سوز اوقہاری است !

لا الہ ضرب است و ضرب کاری است

لا الہ کا کامل ذوق و فہم حاصل کرنے کے لئے کسی مرزوق
کی صحبت ضروری ہے، قلب میں اس کا اذعان و یقین کسی کی
نگہ کی مستی پیدا کرتی ہے،

اے پسر ذوق نگہ از من بگیری

سو ختن در لا الہ از من بگیری

یہی معنی ہیں شیخ حبیبی کے اس قول کے : خذ العلم

باقوالہرجاں اللہ والامن الصحائف والد فائق، مرزاں حق
کی زبان سے علم حاصل کرو، کتابوں اور دفتروں سے نہیں،
اہل اللہ کی صحبت خاک کو کیمیا کرتی ہے، قلوب کے رنگ کو دہوتی
ہے، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہیں، اقبال کے
مرشد معنوی عارف روم نے مرد حق کے صحبت کے اثرات کو یوں
بیان کیا تھا:

خواہی کہ دریں زمانہ فردے گردی یا در رہ دیں صاحب دردے گردی

ایں را بجز از صحبت مرداں مطلب

مردے گردی چو گرد مردے گردی!

اس لئے قرآن میں کو فوامع الصادقین، کا حکم دیا گیا!

یہ یقین، انقلاب انگیز یقین و مستی سوز و ساز کا یہ رنگ

یہ ذوق و سرور، یہ علم حق عصر حاضر کے مکتبوں اور مدرسوں یا

یونیورسٹیوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، مکتب اپنے مقصود

سے بے خبر ہو گئے ہیں، یہاں وہ علم حاصل ہوتا ہے جو تخمین

وطن ہے، ”سراپا حجاب ہے“ جو ”قلب و نظر کا فساد“ پیدا

کرتا ہے، ”فکر خام“ بخشتا ہے، جو انسان کو حیوان بنانے کا

طریقہ ہے، اس کا عالم ”کتاب خواں“ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن

”صاحب کتاب“ نہیں !

مردان حق کی نگہ کے فیض سے قلب میں یقین و اذعان پیدا ہوتا ہے، شدت یقین و اذعان جو ایمان کا دوسرا نام ہے، ایمان کا لازمی نتیجہ ”شدت حب“ یا عشق ہے ”الذین امنوا اشد حباً للہ“ اس پر صریح دلیل ہے، اور اقبال شدت حب یا عشق کے معنی توحید پر ایمان یا شدت یقین ہی کے لیتے ہیں۔

عاشقی توحید را بر دل زدن،

وانگہی خود را بہر شکل زدن !

یعنی لا الہ کا یقین جب قلب کی گہرائیوں میں سرایت کر جاتا ہے تو عشق پیدا ہوتا ہے، عشق گویا ”سراپا یقین“ ہے، ”سراپا حضور“ ہے، ”سکون و ثبات“ ہے، ”ام الکتاب“ ہے، حقائق حیات کی معرفت کا آلہ عشق ہے علم نہیں، فتح باب عشق سے ہوتا ہے علم سے نہیں، ”علم ہے پیدا سوال عشق ہے پہناں جواب“

قلب میں عشق کا شعلہ پیدا ہوتے ہی ”خودی“ بیدار ہوتی ہے ! ”خودی“ نتیجہ ہے لا الہ کے اذعان و ایقان کا، توحید کا، ایمان کا، شدت حب یا عشق کا، حق تعالیٰ کی ربوبیت پر، ان کی معبودیت پر، ان کی مالکیت و حاکمیت پر یقین ہمیں غیر اللہ کی

علامی سے نجات دلاتا ہے، سارے علم سے غنی بناتا ہے،

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

اسی یقین و ایمان سے ہم میں 'خودی' یا احساس نفس

پیدا ہوتا ہے، "ذات کی تعمین" ہوتی ہے، ہمارا ضعف قوت

سے، ذلت عزت سے، فقر غنا سے، بدل جاتا ہے، موجودات

عالم میں سے ہم نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی کو نافع و مضار

سمجھتے ہیں، فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کا حکم

ہمیں سارے عالم سے بے خوف کر دیتا ہے، ہمیں حق کے سوا

نہ کسی سے امید ورجا ہوتی ہے اور نہ کسی سے خوف و ترس!

ہم اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا کہہ کر ساری کائنات سے مستغنی

ہو جاتے ہیں، اور صحیح معنی میں مخاطب ہو جاتے ہیں، اس قول کے

اَنْتُمْ اَلْاَعْلٰوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ !

۱۵ اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کرو مجھ سے خوف کرو۔

۱۶ کیا اللہ بندہ کے لئے کافی نہیں۔

۱۷ تم ہی بلند ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔

اسی خودی کی موت سے عرب و عجم پر جمود طاری ہے،

ع ”خودی کی موت سے مشرق ہی مبتلا کے جذام“

خودی کی موت سے روح عرب پر بے تاب و تاب

بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام

خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر

نفس ہوا ہے حلال اور آشتیانہ حرام

خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور !

کہ ہیچ کھائے مسلمان کا جامہ احرام

ایمان کا نتیجہ عشق اور عشق کا نتیجہ خودی کی بیداری یعنی

قوای عمل کا جاگ اٹھنا ! عشق سے عمل کی قوتیں کس طرح جاگ

اٹھتی ہیں صاف سمجھ میں آتا ہے، عشق کا ایک خاصہ ”تفرد“

ہے، یعنی عاشق کے لئے معشوق کے سوا سارے علاقے منقطع

ہو جاتے ہیں، وہ دونوں جہاں سے فارغ ہو کر صرف معشوق ہی

کا ہو جاتا ہے۔

معشوق کا ہر حکم عاشق کے لئے قضائے مہرم ہو جاتا ہے

اس کے ہر امر کے امتثال اور بجا آوری میں اس کو راحت جہاں

بیسر ہوتی ہے، اب اس کو تیغ و خنجر کا خوف رہتا ہے، اور نہ

بحر و بر کا، ”وہ شمشیر کی مانند برندہ و براق“ ہو جاتا ہے! اسی
 شعلہ کی تنویر نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا سارا
 تن من دھن اسلام کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ کر دیا تھا؛
 ان ہی کے کارناموں کی طرف اشارہ ہے، اقبال کا ان اشعار میں:

عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دیں

عشق کے ادنیٰ غلام صاحب تاج و نگین

عشق مکان و ملکیں، عشق زمان و زمین

عشق سہرا پائقیں، اور یقیں فتح باب!

عشق کا شعلہ قلب میں سلگ کر اس کی ظلمتوں کو نور سے

بدل دیتا ہے، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، روح کا تجلیہ، رزائل اخلاق

محاسن سے بدل جاتے ہیں، موت جیسی مبغوض شئی اب محبوب

ہو جاتی ہے، مومن مشتاق کو اپنے محبوب حقیقی کے لقا کی

ترپ ہو تی ہے، موت ہی کے پل پر سے گزر کر اس کو حق تعالیٰ

کی رویت نصیب ہوتی ہے، اس لئے موت اس کے واسطے

ایک تحفہ ہے، جس کا وہ اشتیاق کے ساتھ منتظر ہوتا ہے! یہی

معنی ہیں حضور انورؐ کی اس دعا کے: اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ الْمَوْتَ اِلٰی

میں یَعْلَمَنَّ اَنَّ مُحَمَّدًا اَسْرَسُوْكَ، الہی موت کو اس شخص کے لئے

محبوب کر دیجئے جو محمد (صلعم) کو تیرا رسول جانتا ہے! کیوں کہ
اس کے لئے موت راہ شوق کی آخری منزل ہے، یہ اس کو
”کوئے دوست“ میں پہنچا دیتی ہے، دوست کو دوست سے
ملا دیتی ہے!

بگنزار از مرگے کہ سازد بالحد زانکہ این مرگ است مرگِ دام و دود
مرد مومن خواهد از یزدان پاک آں دگر مرگے کہ برگیرد ز خاک
آں دگر مرگ انتہائے راہ شوق آفریں تبکیر در جنگاہ شوق

جنگ مومن چیست؟ ہجرت کوئے دوست

ترکِ عالم اختیار کوئے دوست!

جس شخص کی نظر میں موت محبوب ہو جائے اس کے
قلب پر مال و جاہ کی محبت کیسی غالب ہو سکتی ہے، حرص و
بخل کی اس میں گنجائش کہاں، کبر و ریا و کینہ کیسے پیدا ہو سکتے!
یوں بھی لا الہ پر ایمان و اذعان اس امر کا یقین ہے کہ زمین
و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے رب کے مالک اور حاکم
حق تعالیٰ ہیں، للہ ما فی السموات والارض! جب حقیقی
مالک حق تعالیٰ ہیں، تو ہم محض امین ہوئے، مال و دولت چند
سال کے لئے ہو ہمارے عمر کی مدت ہے، امانت ہے، امانت

ملک نہیں، جب ملک نہیں تو اس سے محبت کیسی؟ سچا اور ایماندار
 امین ہر وقت استردادِ امانت کے لئے تیار رہتا ہے، اور اس کو
 اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، اس کا دل تو دلدار ہی کے لئے
 وقف ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے۔ ع

یک دل داری بس است یک دوست ترا (جانی)

جب مال کی محبت کی جگہ اس کے قلب میں نہیں تو طمع یا حرص
 کے پیدا ہونے کا کیا سوال، اس "فقر حاضر" سے اس کا قلب
 فارغ ہوتا ہے! ترس مرگ، حب مال، جاہ، حرص و طمع
 سے نجاتِ غم و حزن سے نجات ہے، جس کو حضور انورؐ نے
 نصف الہرم یا نمبہ پیری سے تعبیر کیا ہے! اب ذوقِ توحید کا
 سرشار، عاشق "اللہ مست" حق تعالیٰ ہی کے لئے زندہ رہتا

۱۔ تمام صفاتِ قبیحہ سے قلب کا تزکیہ لا الہ الا اللہ کے ماننے اور اس پر
 عمل پیرا ہونے کی آسانی سے ہو جاتا ہے، معلوم کرنا ہو تو دیکھو میری کتاب
 "قرآن اور سیرت سازی"

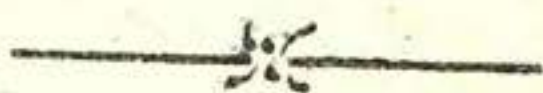
۲۔ ضعفِ ایمان است و دیگرے است غم، نوجوانانِ نمبہ پیری است غم۔
 (تلیحِ حدیث مشہور: الهم نصف الهم (جاوید نامہ ص ۲۵۵))

ہے، مال و گنج کے لئے نہیں، حق تعالیٰ کے اوامر و احکام کے
امثال کے لئے زندہ رہتا ہے، جاہ و حشمت کے لئے نہیں؛
اس کا مرنا بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے، خوف و رنج سے نہیں،
ہم و غم سے نہیں:

بہر نیرداں می زید نے بہر گنج بہر نیرداں می میر و نر خوف و رنج
آنکھاں خند و کہ او بیند رضا
ہمچو حلوائے شکر اور افضا
(رومی)

لا الہ کے بے دلیل و برہان، از روئے جاں، ماننے کا
نتیجہ یہ ہوا کہ قلب میں حق تعالیٰ کی محبت و عشق کی آگ
سنگ گئی، خودی بیدار ہوئی، عمل کی دنیا آسان ہو گئی،
علم میں وسعت پیدا ہو گئی قلب میں بہت و سرور کا نشہ
اٹھا، نفس کا تزکیہ دل کا تصفیہ روح کا تخلیہ ہو گیا،
رذائل اخلاق صفات حسنہ میں تبدیل ہو گئے، لائق ہوا
ترقی کی راہ کھل گئی، زندگی لذت پر واز کا نام ہو گیا!
یہ ہیں وہ اقدار اور اقدار کے حصول کی راہ جو اقبال عصر حاضر کے نوجوانوں کے
آگے پیش کرتا ہے، خدا ہیں انہم سلیم عطا کرے اور ان اقدار کے تحقق
کی توفیق دے، اِنَّ هُدٰی اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰی۔

مسلمان کی زندگی

بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے

یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں

حقایق ابدی پر اساس ہے اس کی

یہ زندگی ہر نہیں ہر طلسم افلاطوں

مسلمان کی زندگی اقبال کی نگاہ میں "نہایت اندیشہ" (اقبال)

و کمال جنوں ہے "اندیشہ" نام ہے فعلیت عقل کا، اور

"جنون" نام ہے "شدت محبت" کا، مومن کو حق تعالیٰ

سے شدت محبت ہوتی ہے، الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا حُبًّا لِلَّهِ

سہ ماہی "برہان" ج ۱ صفحہ ۱۶۱ شائع ہوا

اور جب اس کی عقل حب الہی کے نور سے اپنی شمع کو روشن کر لیتی ہے تو اس کی فعلیت کے نتیجہ کے طور پر نہایت اندیشہ کا اثر حاصل ہوتا ہے۔ اور مسلمان کی زندگی کا تار

و پود ہی اندیشہ و جنوں ہوتے ہیں! ہمیں اس زندگی پر ایک غائر نظر ڈالنی ہے، اور اس کے اجزاء کے ترکیبی کی تحلیل کرنی ہے، تاکہ وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ نہایت اندیشہ کے عناصر کو سننے ہیں اور ”کمال جنوں“ کے اجزاء کو سننے؟

ع ہشدار کہ رہ خود بخود گم نہ کنی!

کمال جنوں، جنوں نام ہے عشق کا اور عشق اقبال کی اصطلاح میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بے دلیل و بے برہان ”از روئے جاں“ ایسا ماننا کہ جسم خاکی سے بوئے جاں آنے لگے!

عاشقی توحید را بردل زدن و انگہ خود را بر شکل زدن!

۱۔ پیدا ہے فقط حلقہٴ ارباب جنوں میں، وہ عقل کہ پہ جاتی ہے شعلہ کو شر سے!

۲۔ لا الہ بگو از روئے جاں، تا ز اندام تو آید بوئے جاں۔

۳۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا مہمل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

۱۶۳
 "عاشق"، "اشد مست" و "خود گزریں" اپنے "دیوانہ
 پن" و "جنون" کی شدت میں یقیناً و 'عزم' کے ساتھ اللہ
 ہی کو "الہ" مانتا ہے اور غیر اللہ کی الوہیت سے اپنے دل کو
 خالی کر لیتا ہے! اس کے لئے صرف اللہ ہی الہ ہیں، اس
 کے الہ صرف اللہ ہی ہیں! وہ تمام پیغمبروں کے اس متفقہ
 پیام کو کہ "يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ"
 یہ کہتے ہوئے کہ،

یہ بیچ و تاب خرد گرچہ لذت دگر است

یقین سادہ دلائل بہ زنگہائے دقیق!

بے دلیل و برہان دل سے مانتا اور زبان سے اس کا
 اقرار کرتا ہے! اس کا یہ یقین نتیجہ ہے حق تعالیٰ سے شدتِ حب
 کا، عشقِ کما، اور عشق کے فرمان پر وہ اپنی جان شیریں سے
 بھی دریغ نہیں کرتا۔

عشق اگر فرماں دہ از جان شیریں ہم گزر
 عشق محبوب است و مقصود است و مباح مقصود (اقبال)

۱۷ اے قوم تم اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے متہار کوئی الہ یا معبود نہیں۔

حق تعالیٰ کو 'الہ' ماننے کے جانتے ہو کہ کیا معنی ہیں؟ 'الہ' اسم صفت ہے اور اس کے معنی باجماع اہل علم معبود و رب کے ہیں اور قرآن مبین کے آیات اس پر دلیل ہیں،
 وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ

یعنی وہی ذات پاک آسمان و زمین کی معبود ہے، ام الہ غیر اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ جب حق تعالیٰ ہی معبود و رب ہیں تو مومن ذلت و فقر کی نسبت صرف حق تعالیٰ ہی سحر جوڑتا ہے، ان ہی سے نفع و ضرر کی توقع رکھتا ہے یہی ہر عبادت کا مفہوم، اعبادت نام ہے غایت تذلل کا، یعنی نہایت درجہ کی خاکساری و نیازمندی کا، اظہار ذلت کا! میرا یہ میرا اگر جھک سکتا ہے تو بس میرے خالق، میرے مولیٰ، میرے مالک و عالم، میرے معبود ہی کے آگے جھک سکتا ہے، اور غیر کے سامنے ہرگز نہیں جھک سکتا۔

ماسویٰ اللہ را مسلماناں بندہ نیست

پیش فرعونے سرش افکندہ نیست

(اقبال)

حق تعالیٰ کے آگے اظہار ذلت کی وجہ کیا ہے؟ میں فقیر

ہوں، محتاج ہوں، میرا معبود غنی ہے، قوت و انشا را بحر متصفین
 ہے، علم و حکمت سے موصوف ہے، رب ہے، پالنے والا ہے،
 معین ہے، مستعان ہے، استعانت ہی کی خاطر میں اس کے
 سامنے انہار فقیر و عبودیت کر رہا ہوں، اور جانتا ہوں کہ
 سارا عالم فقیر ہے، مرلوب ہے اور میرا معبود ہی غنی و تہجد ہے
 رب ہے، میں اس کا فقیر ہو کر سارے عالم سے غنی ہوں، میرا
 یہ احساس کہ میں اس شہنشاہ کا در یوزہ گو ہوں جس کے در یوزہ گو
 سارے شاہ و گدا ہیں میرے "کاسہ در یوزہ" کو "جام جسم"
 کر دیتا ہے، اور سارے عالم سے بے نیاز!

مرد حق بے نیاز از ہر مقام نے غلام اور نہ اوکس را غلام!
 بندہ حق مرد آزاد است و بس بلکہ آئینش خدا و او است و بس

رحم و راہ و دین و آئینش ز حق

(اقبال)

زشت و خوب و تلخ و نوشینش ز حق

میں کفی باللہ و کیلا کہہ کر عبادت و استعانت کے نقطہ

نظر سے ماسوی اللہ سے کٹ جاتا ہوں، اور ذل و افتقار

۱۷ چوں مقام عبودہ بحکم شود و کاسہ در یوزہ جام جسم شود

کی نسبت، بندگی و عبودیت کا رشتہ صرف اللہ ہی سے جوڑ
 لیتا ہوں، اب کائنات کی بڑی سی بڑی قوت بھی میرے لئے
 نہ امیدوں کا مرکز بن سکتی ہے اور نہ خوف و ہراس کا سبب
 ان سب کی ذات بے چارگی و بے بسی میری نظروں میں پیدا
 نہ آتھا رہا ہو جاتی ہے،

مردِ محکم زور دلا تخف
 مردِ خرازا لالہ روشن ضمیر
 با بیدار سر بجیبِ سرکین
 می نگر دہندہ سلطانِ دیر
 پائے خود را آں جہاں محکم ہند
 نبض رہ از سوز او بر می جہد

جان او پائندہ تر گرد دوز موت

اقبال
 بانگِ تکبیرش بروں از حرفِ وصوت

نہایت جنون یا عشق یا توحید الوہیت کا پہلا حکم
 توحیدِ معبودیت ہے، جس کی رو سے حق تعالیٰ ہی مالک و حاکم
 قرار پاتے ہیں اور مستحقِ بندگی و عبادت ٹھہرتے ہیں، ہمارا امر
 حقیقی مالک و حاکم ہی کے سامنے بکمالِ عجز و عبودیت جھکتا ہے
 جس کے آگے ساری کائنات بھجوا کے اتی الرحمن عبد
 سرنگوں ہے اور دوسرا حکم توحیدِ ربوبیت ہے جس کی
 رو سے حقیقی فاعل حق تعالیٰ ہی قرار پاتے ہیں، وہی خالق ہیں

وہی نافع و مضار ہیں، وہی غنی کرتے ہیں، وَاِنَّهُ هُوَ الْغَنِيّ
 واقفی، وہی رلاتے اور ہنساتے ہیں، وَاِنَّهُ هُوَ الضَّحَّكُ
 وَاَبْكِي، ہمارا ہاتھ ان ہی کے آگے دراز ہوتا ہے، اور ان ہی
 سے ہم مدد و اعانت کے لئے درخواست کرتے ہیں! غنی کی فقیری
 ہمیں ساری کائنات سے بے نیاز اور غنی کر دیتی ہے! یا بقول
 اقبال ہیں ”فقیر غنیور“ سے مالا مال کر دیتی ہے!

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

(اقبال)

ہزار سجدے کر دیتا ہے آدمی کو نجات

حق تعالیٰ کی معبودیت و ربوبیت پر یہ یقین،

یہ ایمان مومن کے قلب کی گراہیوں میں متکمن ہوتا ہے،

اس کے تحت الشعور نفس میں جاگزیں ہوتا ہے، رگوں میں

خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، علم الیقین کے درجے سے گزر

عشق کے باعث حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے، اور

ایسی شخصیت کی تخلیق کرتا ہے، جس کا مقابلہ کائنات کی

کوئی قوت نہیں کر سکتی، وہ محض شخصیت (Personality)

نہیں قانون الہی (Principle) ہوتا ہے

اسی لئے اقبال لا الہ الا اللہ کو نقطہ ادوار عالم ”اور انتہائے

کارِ عالم ٹھہراتے ہیں، اور وجد انگیز الفاظ میں اس کو
ملت بیضا کی جان قرار دیتے ہیں،

ملت بیضاتن و جان لا الہ ساز مارا پردہ گرداں لا الہ
لا الہ سرمایہ اسرارِ ما پردہ بند از شعلہ افکارِ ما

حرفش از لب چوں بدل آید ہی

زندگی را قوت افزاید ہی!

اور عاشقِ محبتوں کی زندگی کا واحد مقصود اسی کلمہ
کا حفظ و نشر و تبلیغ ہے جس کو پیش کر کے اس کے محبوب
نے کفار مکہ سے کہا تھا کہ اگر تم اس کلمہ کا اقرار کرو تو تمام
عرب تمہارا مطیع ہو جائے اور تمام عجم تمہاری خدمت
گزار کر کے لگے؛

صد نواداری چو نگوں در تن رواں

خیز و مضر ابے بہ تارِ اور ساں

زاں کہ در تکبیر از لبود تست!

حفظ و نشر لا الہ مقصود تست

تانا خیزد با بگِ حق از عالمی گرمسلمانِ نیا ساری دمی!

راہ نقطہ ادوارِ عالم لا الہ و انتہائے کارِ عالم لا الہ

نکتہ سنجان را صلواتی عام دہ

(اقبال)

از علوم ایسے پینام دہ !

”اعماق حیات“ یا قلب کی گہرائیوں میں ”توحید“ کے
 اتر جانے کے بعد یا بقول اقبال عشق کا رنگ چڑھ جانے کے
 بعد اب مسلمان (مومن جاں باز) خود کو مشکلات حیات میں گرفتار
 کرتا ہے، ”بار فرافض“ کو سر پر اٹھاتا ہے، ”مہ و پر دیں کی تخیر
 کے لئے“ ”زنجیری آئین“ اختیار کرتا ہے، اللہ اور رسول
 کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اور نفس و ہوی کی اطاعت کو
 ترک کرتا ہے، یہ جنون کا دوسرا جزو ہے، بابے دلیل و بے
 برہان ”از روئے جاں“ علم حق کا، جس کی تفصیل قرآن مبین
 اور سنت رسول میں دی گئی ہے اور جس کا دوسرا نام ”شرع“
 ہے، اتباع اختیار کرتا ہے، اتباع حق و اتباع رسول ہی
 کا نام اتباع شریعت ہے، یہ علم اللہ کا استعجال ہے، اور
 علم نفس یا ہوی کا ترک کرنا ہے، ہوی یا خواہشات نفسی کا
 اتباع ضلالت و ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، لَا تَتَّبِعِ
 الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (پ ۲۳ ع ۱۱)، وَاتَّبِعِ
 هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ (پ ۱۶ ع ۱۰)، جس نے ہوا کو اپنا الہ بنایا،

یعنی اس کی پیروی کی، باوجود اپنے علم کی بے پایاں وسعت کے
 وہ گمراہ ہوا: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَلَّةَ هَوَاهُ وَاصْتَلَهُ
 اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ (پ ۲۵ ع ۱۹) اسی لئے اقبال علم حق کے استعمال پر
 زور دیتے ہیں، جو ان کے الفاظ میں ”شرعیّت کے سوا کچھ نہیں“۔

علم حق غیر از شرعیّت ہیچ نیست

اصل سنت جز محبت ہیچ نیست!

بانو گویم ستر اسلام است شرع

شرع آغاز است و انجام است شرع!

اس شرع مبین کی پابندی اور اتباع مسلمان کی زندگی

میں ”کمال جنوں“ یا شدت حب“ کا نتیجہ ہے، محبت و عشق

و جنوں ہی پر اس کی اساس ہے، ع

اصل سنت جز محبت ہیچ نیست

اس کی تاکید صاحب جنوں اقبال سے سنو:

گل شوا از باد بہارِ مصطفیٰ

غنیہ از شاحنِ مصطفیٰ!

بہرہ از خلق او باید گرفت

از بہارِ شاہِ رنگِ دبو باید گرفت

در جہاں دست و زبانِش رحمت است

فطرتِ مسلم ہر ایاہِ شفقت است

رحمت او عام است و اطلاقِش عظیم

آنکہ مہتاب از سرِ انگشتش و دہنم

از مقام او اگر دور الستی
از میان معشرمانیستی!

نژاد نو کے "روشن دماغ" مسلمان زادہ کو جو اقبال کی
نظر میں "سراپا تجلی افرنگ" ہے، اور جو "وہاں کے عمارت
گروں" کی محض ایک تعمیر ہے! جو "بیگانہ ز خود دستِ فرنگ"
ہے، جو خود "ظلمت آباد" ہے، اور جس کا "ضمیر بے چراغ" ہے
مخاطب کر کے اس سلسلہ میں اقبال نے خوب تنہد کی ہے،
اولاً فلسفیوں اور شاعروں اور لکیر کے فقیر دنیا پرست
فقیہوں سے اس کو توڑتے ہیں کیوں کہ ان کی باتوں میں
لذت نظر نہیں ملتی، وجدان کی شاہانہ بدایت نہیں ملتی،
یافت و تحقق کی چاشنی نہیں ملتی!

گزار از آنکہ ندید است و جز خبر ندید

سخن دراز کند و لذت لظس ندید۔

۱۔ اس میں مسلم زادہ روشن دماغ کی ظلمت آباد ضمیرش بے چراغ۔

۲۔ ستر وجود سراپا تجلی فرنگ کی کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی تعمیر۔

۳۔ اس میں بیگانہ ز خود میں دستِ فرنگ کی نان جوئی خواہ از دستِ فرنگ۔

۱۶۲
شہیدہ ام سخن شاعر و فقیہ و حکیم

اگرچہ نخل بہت است برگ و برندہ

پھر اس کی غیرت دینی کو ابھارتے ہیں، اس کو خوابِ ادعاہیت
سے جگاتے ہیں، اس کے جذبہ خیریت کو اپیل کرتے ہیں،
علم غیر و فکر غیر کی غلامی سے اس کو شرم دلاتے ہیں، اسکی
عینیت و ماہیت کو یاد دلاتے ہیں، اس کے خودی کے
احساس کو بیدار کرتے ہیں، ان کے الفاظ سے ان مسلمان زلوں
میں بھی "جن میں عشق کی آگ بجھ چکی ہے اور جو راکھ کا ڈھیر
بن چکے ہیں، دینی حمیت کی چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہیں،
فرماتے ہیں:

علم غیر آموختی اندوختی !

روئے خویش از غارہ اش فروختی

من ندانم تو توئی یا دیگر	ارجمندی از شعارش می بری
در گلوئے تو نفس از تار غیر	عقل تو زنجیری از کار غیر
درو تو آرزو ہاستعار	برز بابت گفتگو ہاستعار

لے بھی عشق کی آگ اندھیر ہے یا مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔

قمر بابت را نوا پا خواستہ
سرد بابت را قبا پا خواستہ
بادہ نمی گیری بجام از دیگران
جام ہم گیری بجام از دیگران
آفتاب استی یکے در خود نگر
از نجوم دیگران تائبے فخر

تا کجا طوفِ چسراغِ محفلے، !
ز آتش خود سوز اگر داری دے

یعنی کفار و مشرکین کے ان علوم کو جو ابطالِ حق و احقاقِ
باطل کرتے ہیں، تو نے شوق سے سیکھا اور اپنے قلب میں
ان کو ذخیرہ کر رکھا ہے، ان کا اثر تیرے چہرہ پر نمایاں ہے،
اسی آئین سے تیرا چہرہ دک رہا ہے، اب تو پہچان نہیں پڑتا
کہ تو تو ہے یا کوئی اور تیری عقل اغیار کے افکار کی قیدی
ہے، تیرے گلے میں یہ سانس بھی تیرا نہیں غیر ہی کا ہے! تیری
زباں پر جو گفتگو جاری ہے وہ بھی غیروں کی زباں میں ہے،
تیرے دل میں جو آرزوئیں پیدا ہو رہی ہیں یہ بھی اجنبیوں
کی ہیں، ان ہی سے مستعار لی گئی ہیں، تیری اپنی نہیں لیکن
تو نے ان کو اپنا بنا لیا ہے! تیرے ساغر میں شراب بھی دوسروں
ہی کی ہے بلکہ تیرا ساغر بھی تیرا نہیں دوسروں ہی کا ہے! ذرا
اپنی حقیقت کی طرف نظر ڈال، تو آفتابِ عالم تاب ہے، تجھے

دوسروں کے نجوم سے روشنی کو مستعار لینا زیبا نہیں !
 تو آئینہ جہاں نمای درشت ہمہ جہاں مثل !
 آیاتِ جمال دلربای درشان تو گشتہ منزل !

اے زبدہٴ مجمل و مفصل !
 دے در تو مفصلات مجمل !
 (لا ا علم)

تیرے قلب میں تو توحید کا جلوہ چاہے، تیرے قلب سے
 غیر اللہ کی معبودیت و ربوبیت فنا ہو جانی چاہے، اور اللہ ہی
 کی معبودیت و ربوبیت سے تیرے قلب کو منور ہونا چاہیے،
 تیرے قدم اتباع سنت مظہرہ میں گام زن، ہونے چاہیے،
 اسی نورِ عرفان سے تیری زندگی کی ساری ظلمتیں دور ہونی چاہئیں
 تو حق تعالیٰ ہی کے نور میں منفعت ہو کر رہ، اسی قلعہ میں محصور رہ
 یہ وہ نور ہدایت ہے جس کو عقل از خود حاصل نہیں کر سکتی،

إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهَلْكَى !

دل ز غیر اللہ بہ پر وازاے جواں

ابن جہاں کہنہ در باز اے جواں !

تا کجا بے غیرت دین زیستن ؟

اے مسلمان مہرون است ابنِ رستین !

مردِ حق باز آفریند خویش را
جز بہ نورِ حق نہ بیند خویش را

بر عیارِ مصطفیٰ خود را زند

اقبال

تا جہانے دیگرے پیدا کند
بس دین کا خلاصہ یہی ہے، توحید و اتباعِ شریعت و
اجتناب از وقوع در مہادی بدعت، ان کی اصل محبت عشق
یا جنون کے سوا کچھ نہیں! مسلمان کی زندگی میں "کمال جنوں"
کے عناصر یہی ہیں اور بس ۵

بے غم عشق تو صد حیات ز عمرے کہ گزشت
پیش ازیں کاش گرفتارِ عنایت می بودم
(لا اعلم)

(۲) نہایت اندیشہ

مسلمان کی زندگی کا دوسرا اہم جزو اندیشہ یا تفکر و
تأمل ہے، ظاہر ہے کہ یہ تفکر تابع ہوگا، وحی الہی کا، اسی
نور کی ہدایت میں اس کے قدم اٹھینگے، اسی لئے اقبال نے
خاص طور پر یہ بات صاف کر دی ہے کہ عقل وہی مستند ہے
جو "ارباب جنوں" یا اہل عشق کی عقل ہے، جس کی ہدایت
نور وحی کو رہی ہے ۵

پیدا ہے فقط صلقہٴ اربابِ جنوں میں
وہ عقل کہ پا جاتی ہے شعلے کو شر سے

قرآن کریم میں تامل و تفکر، عبرت و تدبر، نظر و تذکر،
کی بہت ترغیب آئی ہے، اور حدیث میں ایک ساعت کے تفکر
کو ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ إِنْ تَقُومُوا
لِللَّهِ مَشْنِئًا وَخَرَادِي ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا (۱۲۴۲) یعنی آپ ان کو
کہتے کہ میں تم کو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ تم خدا
کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور ایک ایک پھر سوچو،
حق تعالیٰ متفکرین کی تعریف فرماتے ہیں: وَتَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَاطِلًا (پ ۱۱۶۲)

تفکر دو معروف قضایا سے تعمیری معرفت کے حاصل

۱۔ تفکر ساعتہ خیر من عبادۃ سبعین سنۃ (الدیلمی دروی البوشنج من حدیث ابو ہریرہ)
۲۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں غود و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
آپ نے ان کو لا یعنی پیدا نہیں کیا۔

کرنے کا نام ہے، اگر تم کسی بزرگ سے یہ بات سنانو کہ آخرت
 ”اولیٰ بالایثار“ ہے، اور اس کی تصدیق کر کے بغیر حقیقت امر کی
 بصیرت حاصل کر نیکیے ایثار آخرت کے لئے عمل کرنے لگو اور مجرد
 قول پر اعتماد کرو تو یہ تقلید ہے، عرفان نہیں، لیکن اگر پہچان لو کہ جو چیز
 ”ابقی“ ہے یعنی باقی رہنے والی ہے وہ قابلِ ترجیح ہے اور چونکہ آخرت
 کی زندگی ”ابقی“ ہے لہذا وہی قابلِ ترجیح ہے، تو یہ نتیجہ دو معروف
 قضایا کو ذہن میں متحضر کرنے ہی سے حاصل ہو گا، اور منطقیوں کی
 زبان میں ”احضار معرفتین سابقتین“ وسیلہ ہوتا ہے معرفت ثالث کا
 اور اسی احضار کو ذہن میں متحضر کرنے کو، تفکر، اعتبار، تذکر،
 نظر، تامل، یا تدبر کہتے ہیں،

اس معنی میں تفکر کنجی ہے انوار کی، آغاز ہے بصیرت کا، جہاں
 ہے حصولِ علوم کا اور آلہ ہے جلبِ معارف کا، تفکر و تدبر سے کام
 لینے والے انسان کے لئے ہر شے آئینہ عبرت ہے،
 اِذَا الْمَرْءُ كَانَ لَهُ فِكْرٌ فَهُوَ كَأَنَّ لَهُ عِبْرَةٌ
 فَنِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ

تفکر کا ثمرہ علوم ہی ہیں اور احوال بھی اور اعمال و افعال بھی

اے جب انسان کو فکر ملے حاصل ہوتا ہے تو ہر شے سے اسکو عبرت حاصل ہوتی ہے۔

اس کا خاص ثمرہ علم و معرفت ہے، جب قلب میں نور معرفت کا دخول ہوتا ہے تو اس کا حال بدل جاتا ہے، اسی لئے سقراط علم صحیح پر اس قدر زور دیتا تھا، جب قلب کا حال بدلتا ہے تو لازماً اعمال جو ارح بھی بدل جاتے ہیں، یہ نفسیات کا ایک کلی قانون ہے، کہ عمل تابع حال ہوتا ہے اور حال تابع علم اور علم تابع فکر، لہذا فکر اصل و مبدیہ تمام محاسن و خیرات کا!

علماء نفسیات نے اس قانون کو ایک دوسرے طریقے سے بھی پیش کیا ہے: فکر ہی سے مقاصد و غایات کا تعین ہوتا ہے، مقاصد کردار یعنی اعمال و افعال میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، افعال ہی کی تکرار سے عادت قائم ہوتی ہے عادات کی ترتیب و تنظیم سے سیرت تشکیل پاتی ہے، اور سیرت ہی سے ہماری قسمت کا تعین ہوتا ہے، ایسی سیرت و ایسی قسمت، لہذا جیسے افکار و خیالات ویسی ہی کائنات! ع
توجہ پانے برخیا لے بی رواں (رومی)

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِی لَیْلٍ!

دیکھو تفکر ہی پر کردار و سیرت کا مدار نظر آتا ہے! لہذا اسکی
 اہمیت ظاہر ہے! اسی لئے عارف رومی نے فرمایا ہے
 اے برادر تو ہمیں اندیشہ مابقی استخوان و ریشہ،
 گر گلست اندیشہ تو گلشنی و ربود خارے تو ہمہ گلخن
 اقبال مسلمانوں کو کورانہ تقلید سے منع کرتے ہیں اور
 تفکر و تدبیر کی ترغیب دیتے ہیں:

از مسلمان دیدہ ام تقلید وطن ہر ماں جانم بہ لرزد در بدن
 امت مسلم ز آیات خدا است اصلش از ہنگامہ قالوا بلی است

از اہل ای قوم بے پروا ستے
 استوار از سخن نزلت استے

بلاشبہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کے
 اختلاف میں اہل عقل کے غور و فکر کے لئے بے شمار دلائل
 اور نشانیاں ہیں، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
 اَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ
 (پ ۱۷۷ ع ۱۱) اس کی تفسیر اقبال یوں کرتے ہیں:

یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا
 کہ ذرہ ذرہ میں ہر ذوق اشکارائی

کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں

نگاہ شوق اگر ہو شرک بینائی

”بینائی“ یا نظر و فکر کے ساتھ وحی الہی کی ہدایتوں
سے روشن کردہ قلب بھی ہو تو ہر شئی میں جہت حق نظر
آنے لگتی ہے۔ دیکھو ہر شئی مخلوق ہے، ”مسلمان“ جس کی
زندگی میں اندیشہ و فکر کا عنصر نہایت قوی ہوتا ہے، مخلوق
کو دیکھ کر اپنے ذہن کو خالق کی طرف منتقل کرتا رہتا ہے،
اس طرح ہر طرف اس کو حق تعالیٰ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے،
اور وہ ایما تو تو افثم وجہ اللہ کی تصدیق کرنے لگتا ہے
جب اس کی توجہ شئی کی سببی جہت سے ہٹ کر جہت حق کی
طرف مرکوز ہو جاتی ہے، تو اس کے قلب میں حق تعالیٰ کی
یاد قائم ہو جاتی ہے، اس کا معروض فکر اب شئی نہیں
حق ہوتا ہے، اور ان انوار سے اس کا قلب معمور ہونے لگتا
ہے، جو وجہ اللہ کی طرف رخ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں
فکر و نظر کے اسی اصول کو پیش نظر رکھ، جائی سامی نے فرمایا تھا

گر درد دل تو گل گزر و گل باشی !

ور بلبل بے قرار بلبل باشی ! !

۱۸۱
تو جزوی و حق کل است گر روزے چند

اندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی ! !

اس عقل کو جس کا نتیجہ اس قسم کا تفکر یا اندیشہ ہوتا
ہے، اقبال اس عقل سے ممیز کرتے ہیں جو (Prognatic
یا مادی و افادی خصوصیت سے متصف
ہوتی ہے، اور جس کا کام زمین سے اپنی خوراک حاصل کرنا
ہی ہوتا ہے،

اول الذکر کو "عقل جہاں ہیں" قرار دیتے ہیں، اور
ثانی الذکر "عقل خود ہیں" ایک تو گماں وطن و تھن میں
ہے، دوسری پر دوں کو چاک کرتی ہوئی اپنے منتہی
تصویر تک جا پہنچنے کی کوشش کرتی ہے :

عقل خود ہیں دگر عقل جہاں ہیں دگر است
بال بلبل و گر و بازوے شاہیں دگر است
دگر است آنکہ برودانہ افتادہ ز خاک !
آنکہ گیرد خورش از دانه پرویں دگر است
دگر است آنکہ زندسیر چمن مثل نسیم
آنکہ در شد بہ ضمیر گل و نسریں دگر است

۱۸۲

دگر است آں سوے نہ پردہ کشادن نظری

ابں سوے پردہ گمان وطن و تخمین دگر است

اے خورش آں عقل کہ پہنائے دو عالم با اوست

نور ما فرشته سوزِ دل آدم با اوست

یہ عقل سوزِ عشق سے آشنا اور نورِ معرفت سے روش

ہوتی ہے، اور اسی کی فعلیت کا نام اندیشہ و فکر ہے، جو

مسلمان کی زندگی کا ایک قوی عنصر ہوتا ہے، کمالِ جنوں،

و نہایت اندیشہ سے جس کی زندگی مالا مال ہوتی ہے،

نفرہ اقبال کی زبان میں یہ ہوتا ہے ۵

مسلمانیم و آزاد از مکائیم

بروں از حلفتہ نہ آسمانیم

بہا آموختند آں سجدہ کزوے

بہائے ہر خداوندے بدائیم

...

شا
مبتدا